

مولانا مودودی
کے تصورات
(ایک تجزیہ)

فیروز الدین منصور

پیپلز پبلشنگ ہاؤس © لاہور

مولانا مودودی

کے

تصورات

مولانا مودودی کے تصورات

ایک تجزیہ

فیروز الدین منصور (مرحوم)

غلامی، جاگیرداری اور سرمایہ داری کو جائز قرار دینے والے
مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے معاشی، سیاسی اور اخلاقی تصورات
کا تاریخی حقائق اور انسانی فکر و عمل کی روشنی میں تجزیہ

پیپلز سیشک ہاؤس

پوسٹ بکس نمبر ۸۶۲ - لاہور

جملہ حقوق محفوظ

بارششم

۱۹۷۹ء

ناشر

عبدالرؤف ملک

پمیلز پبلشنگ ہاؤس، لاہور

مطبع

اسلامیہ السعودی پرنٹرز مزنگ
جوئی لاہور

روپے

قیمت :-

فہرست مندرجات

معروضات	۷
ویساچہ	۹

معاشی تصورات	۱۳
--------------	----	----	----	----	----

فکر و عمل میں تضاد	۱۵
--------------------	----	----	----

تقدیم عرب اور جاگیر داری	۱۸
خلفاء راشدین اور زرعی اصلاحات	۲۳
جاگیر داری کی نشو و نما	۲۵
آمدنی کے وسیلے اور مالی بحران	۲۸
فقہ اور جاگیر داری	۳۳
ایشیا میں جاگیر داری نظام کی خصوصیات	۳۴
جدید سرمایہ داری اور ایشیا کے جاگیر دار	۳۶
جاگیر داری اور جماعت اسلامی	۳۸
سرمایہ داری اور جماعت اسلامی کی "متوسط راہ"	۴۱
ذاتی مفاد اور مشترکہ مفاد	۴۴
شخصی ملکیت اور سرمایہ داری	۴۷
اشتراکیت اور حقوق ملکیت	۴۹
مساوات اور جماعت اسلامی	۵۰
مسادات اور کمیونسٹ	۵۲
سرمایہ داری اور جماعت اسلامی	۵۶

سیاسی تصورات ۵۹

عربوں کا قبائلی نظام اور خلافت راشدہ ۶۱

۹۷	بنو امیہ اور بنو عباس ۷۲	جمہوری آزادی کے لئے جدوجہد
۹۹	طبقاتی بغاوتوں کا اثر ۷۴	مطالبہ پاکستان کا پس منظر
۱۰۲	مشرقی ممالک میں جمود و تعطل ۷۸	مسلم لیگ اور جماعت اسلامی
۱۰۶	مغربی استعمار پرستوں کا غلبہ اور مسلمانوں کے تاثرات ۸۸	جماعت اسلامی کی اسلامی حکومت
	مغربی استعمار پرستوں کی بغاوتیں ۹۳	

اخلاقی تصورات ۱۱۵

اخلاقی ذرائع سے مسائل کا حل ۱۱۷

۱۳۱	کیونسٹ سماج اور اخلاقی قدریں	۱۱۸	اخلاقی معیار بلند کرنے کا طریقہ
۱۳۴	جنسی اخلاق اور سامراجی پریپیگنڈا	۱۲۱	مارکسزم اور اخلاق
۱۴۲	عورتوں کا مختلف تاریخی ادوار میں درجہ	۱۲۲	زمانہ ماضی کے اخلاقی تصورات
۱۴۶	عورتوں کو مشترکہ ملکیت بنانے کا پریپیگنڈا	۱۲۴	عہد سرمایہ داری کے اخلاقی تصورات
۱۴۸	سویٹ نظام میں عورتوں کا درجہ		
			کیونسٹوں اور سرمایہ داروں کے اخلاقی تصورات ۱۲۹

معروضات

زیر نظر کتاب مولانا مودودی کے تصورات - ایک تجزیہ پہلے پہل فروری ۱۹۵۱ء میں مودودی اسٹڈی کے نام سے شائع ہوئی تھی اس وقت اس کی ضخامت محض ۷۲ صفحات تھی۔ اس چھوٹی سی کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اپریل ۱۹۵۱ء کے آخر تک یعنی صرف دو ماہ کے قلیل عرصہ میں اس کتاب کی تمام کاپیاں فروخت ہو گئیں اور دوسرے ادیشن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن مئی ۱۹۵۱ء میں جب اس کتاب کے دوسرے ادیشن کی اشاعت کے لئے ترمیم و اضافہ کیا جا رہا تھا تو سابق صدر پنجاب کی حکومت نے مصنف کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیل میں نظر بند کر دیا اور دوسرا ادیشن شائع نہ ہو سکا۔ دسمبر ۱۹۵۱ء میں جیل سے رہا ہونے کے بعد مصنف نے اس کتاب کو از سر نو لکھا اور اس میں گرانٹہ اضافہ کیا۔ اس اضافہ سے کتاب کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی۔ یہ دوسرا ادیشن مارچ ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔ اس کی ضخامت پہلے ادیشن سے دو گنا یعنی ۱۴۴ صفحات تھی۔ یہ ادیشن بھی پہلے کی طرح بہت مقبول ہوا اور باوجود کثیر تعداد میں شائع ہونے کے ڈیڑھ سال کی مختصر مدت میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مصنف اس میں مزید ترمیم و اضافہ کرنے اور کتاب کی افادیت کو بڑھانے کے لئے مزید مواد اکٹھا کرنے کے لئے کوشاں تھے کہ جولائی ۱۹۵۴ء میں حکومت نے پاکستان کیونسٹ پارٹی کو خلافت قانون قرار دے دیا۔ چونکہ مصنف پارٹی کے ایک اعلیٰ رکن تھے لہذا ان کو اور پارٹی کے متعدد دیگر کارکنوں کو مختلف جیلوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ کتاب کے ناشر کو بھی نظر بند کر کے اس کے اشاعتی ادارے کو سر بھر کر دیا گیا اور کتابوں کا بہت سا ذخیرہ تلف ہو گیا۔

قید و بند کا یہ سلسلہ کم و بیش ایک سال جاری رہا۔ رہائی کے بعد مصنف کی صحت اس قابل نہ تھی کہ وہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دے سکتے۔ اس وقت کی حکومت کے معاندانہ رویہ کی وجہ سے حالات اس قدر نامساعد تھے کہ نہ تو نیر و زالدین منصور (مرحوم) کو ذہنی اور جسمانی سکون نصیب ہوا کہ وہ کتاب پر نظر ثانی کر سکتے اور نہ ہی ناشر حکومت کی عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے اس قابل تھا کہ وہ کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام کر سکتا۔ انہی نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ساٹھ تین سال بیت گئے کہ اکتوبر ۱۹۵۸ء میں مارشل لا کا نفاذ ہوا اور حکومت نے پھر منصور مرحوم اور دوسرے متعدد کیونسٹ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ملک کی مختلف جیلوں میں بند

کر دیا منصور مرحوم کی صحت پہلے ہی بہت خراب تھی اس پر بہاولپور جیسے گرم مقام کی جیل میں سی کلاس کی نظر بندی نے ان کی رہی سہی صحت کو بالکل ختم کر دیا۔ چنانچہ جب وہ رہا ہوئے تو ان کی صحت بالکل جراب و سہ چکی تھی اور وہ چند ہفتوں کے بعد اپنے آبائی شہر شیخوپورہ میں ۲۳ جون ۱۹۵۹ء کو وفات پا گئے اور وہاں ہی دفن کئے گئے۔

فیروز الدین منصور مرحوم نے جس جو انفرادی اور استقامت کے ساتھ تمام عمر غیر ملکی سامراج کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لیا اس کی مثالیں ہماری تحریک آزادی کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ ان چند سطور میں مرحوم کے شاندار کارناموں کا بالتفصیل ذکر کرنا اور شایان شان ہر حقیقت پیش کرنا ممکن نہیں۔ یہ کام تو مرحوم کے ان دیرینہ رفقا کا ہے جو عرصہ دراز تک مرحوم کے ساتھ مختلف سیاسی تحریک میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ منصور مرحوم اور دیگر ان تمام لوگوں کے حالات و کوائف مرتب کر کے قلمبند کئے جائیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا اور ساری عمر غیر ملکی سامراج کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ کام اس نے ہی فرمائی ہے کہ آنے والے دور کا مورخ ملک آزادی کے لئے ان قابل احترام شخصیتوں کے شاندار کارناموں کو فراموش نہ کر دے۔

منصور مرحوم کی وفات کے بعد ان کی اس تصنیف کا نیا ایڈیشن شائع کرنے کی اشد ضرورت محسوس کی گئی لیکن ناسازگار حالات کی وجہ سے کتاب کی اشاعت معرض التوا میں پڑی رہی گزشتہ کچھ عرصہ سے راقم اسی کوشش میں تھا کہ ان کی اس کتاب کو بنیاد بنا کر کوئی دوست اس میں ضروری ترمیم و اضافہ کریں کیونکہ گزشتہ دس بارہ برس میں (اس کتاب کی گزشتہ اشاعت کے بعد سے اب تک) قومی اور بین الاقوامی حالات سے مجبور ہو کر مولانا مودودی نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں جو نئے تصورات اور رجحانات پیش کئے ہیں ان میں ان کے گزشتہ موقف جس کا اس کتاب میں تجزیہ کیا گیا ہے، سے قدرے انحراف ظاہر ہوتا ہے۔ اس انحراف کے جواز اور سیاسی اقتدار کے حصول کے لئے انہوں نے جو تاویلیں پیش کی ہیں وہ خاصی دلچسپ ہیں اور ایک موضوع کو تجزیہ کئے کافی مواد فراہم کرتی ہیں۔

اس کتاب کا یہ نیا ایڈیشن (بلا ترمیم) اس امید کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے کہ منصور مرحوم کے دیرینہ رفقا میں سے کوئی صاحب یا کوئی اور اہل علم جسے ان مسائل سے شغف ہو، اس کتاب کی بنیاد پر مولانا مودودی کے نئے رجحانات کا تجزیہ کریں گے اور لوگوں کو مولانا کی نظریاتی رجعت پسندی اور فکر و عمل کے تضاد سے آگاہ کریں گے۔

نارئین اور اہل علم اصحاب اپنی آرا سے ناشر کو مطلع فرمائیں۔

عبدالرؤف ملک

دیب باچہ

انسانی تاریخ شاید ہے کہ وسائلِ ثروت کے مالک حکمرانوں نے اپنے مخالف عوامی تحریکوں کو دبانے کے لئے مذہب کو ہمیشہ ایک ہتھیار کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ عیسائیت کے خلاف اس کے ابتدائی دور میں جب وہ غلاموں، غریب کاشت کاروں، دست کاروں اور مفلوک الحال بے روزگاروں کی تحریک تھی، دوئمند یہودیوں اور غلام دار رومی حکمرانوں نے اسے دبانے کے لئے اپنے قدیم مذاہب کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ کم و بیش انہی حالات کا مقابلہ رسول اکرمؐ کو مکہ میں کرنا پڑا۔ قریش اُمرا نے قدیم قبائلی مذہب کے ہتھیار سے اسلام کا مقابلہ کرنے کی انتہائی کوشش کی اور جب یورپ میں مطلق العنان جاگیر داری بادشاہت کے خلاف جدید سرمایہ داری نے جدوجہد شروع کی تو اسے دبانے کے لئے مطلق العنان بادشاہوں نے کیتھولک کلیسا کو استعمال کیا۔

آج سرمایہ داری نظام آخری جھکیاں لے رہا ہے۔ سویت یونین عوامی چین اور مشرقی یورپ کی عوامی جمہوریوں کے ۸۰ کروڑ انسان سرمایہ داری نظام کے چنگل سے آزاد ہر چکے ہیں اور باقی ساری دنیا کے مزدور، کسان، مزارع، کھیت مزدور اور نچلے اور درمیانہ طبقوں کے عوام آزادی حاصل کرنے کے لئے اٹھ رہے ہیں جبکہ گورے ہیں۔ چنانچہ انہیں دبانے کے لئے حکمران طبقے جو جاگیر داروں اور سرمایہ داروں

پر مشتمل ہیں کئی قسم کے متحیاء لے کر میدان میں آگئے ہیں۔ ان متحیاءوں میں سے ایک متحیاء مذہب بھی ہے۔ پہلے سرمایہ داروں کی سیاسی پارٹیاں مذہب یا فرقہ کی بنا پر منظم نہیں تھیں۔ اب مغربی جرمنی میں کرپچین ڈیموکریٹک یونین، اٹلی میں کرپچین ڈیموکریٹک پارٹی، ہالینڈ اور بلجیم میں کمیٹولک ڈیموکریٹک پارٹیاں اور فرانس میں کمیٹولک ری پبلکن پارٹی (ایم۔آر۔پی) رجعت پسند جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی سب سے زیادہ مضبوط سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں، اطالوی پارلیمنٹ کے انتخاب میں پاپائے روم نے تمام پادریوں، راہبوں اور کلیسا کے مدارس کے اساتذہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کمیونسٹوں، سوشلسٹوں وغیرہ کے متحدہ محاذ، پارٹی فرنٹ کو ناکام بنانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں اور میلان کے آرچ بشپ کارڈنیل شسٹرنے اعلان کیا تھا کہ پاپور فرنٹ کو ووٹ دینے والوں کو خدا کی بادشاہت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی اور آسمانی باپ ان سے اپنی تمام رحمتیں چھین لے گا۔

انگریز، امریکی، فرانسیسی اور ڈچ سامراجیوں کے قائم کردہ نیم سرمایہ داری اور نیم جاگیر داری نوآبادیاتی نظام کے خلاف عوامی جدوجہد سارے ایشیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایران، مصر اور مراکش کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ عوامی جدوجہد کے سیلاب نے مسلمانوں کے خطوں میں بھی سامراجی نظام کے مضبوط قلعوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ تقریباً تمام مسلم ممالک کے رجعت پسند جاگیردار اور سرمایہ دار اسلام کے نام پر عوامی تحریکوں کے خلاف صف بانڈھ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔

کل دنیا کے سامراجی حکمران اسلام کے نام پر عوامی تحریکوں کے خلاف

حکومت آرمی، نظامی، اقتصادی و تعلیمی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ علیحدگی پسندی انجمن کے
 ایک بیان سے عروج میں ۱۹۷۱ء میں لکھا گیا تھا اور ۱۹۷۲ء میں لکھے گئے
 اس مٹائی گئی ہے۔ اس بیان میں تعلیمی انجمن نے فوجی اقتدار اور
 سیاسی طاقت سے ملنے والی ملک کی مرکزی ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ
 عیسائیوں کو باخبر اس یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں نہایت ہی حسرت منہ
 قوم کی مذہبی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور یورپ کے باشندوں سے ہمیں زیادہ اطمینان
 علیحدگی پسندوں سے اپنے مذہب کو متحدہ محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ خدا کی حمایت میں
 مجبوراً ہم کے خلاف عیسائیوں اور مسلمانوں کے متحدہ محاذ پر زور دیتے ہوئے تعلیمی
 انجمن نے یہ نوٹ کیا کہ عیسائیوں کو ہدایت کی کہ وہ پہل قدمی کریں اور متحدہ محاذ قائم کرنے
 کے لئے مشترکہ قدم اٹھائیں۔

اس کے بعد بین الاقوامی پاکستان میں رجعت پسند جاگیرداروں اور بڑے سرمایہ داروں
 نے اسلام کے نام پر فوجی تحریکوں کی مخالفت کو ایک نعیش یا پیشہ بنا لیا۔ یہ کہہ کر کہ
 ترقی پسند دینوں اور شاہیوں کو، خوجہ جتیں بڑھانے، مہنگائی بھرتی حاصل کرنے یا
 زبانی کی روک تھام کرنے کے لئے مزدوروں، چمپے، ایسوں یا گھروں کی ہونہواریاں
 کی جہاں سے تعلق، ترقی پسند زرعی اصلاح کے لئے مزارعوں اور غریب کسانوں کی ہونہواریاں
 یہ کہہ کر کہ مفسد قوتیں صنعت کی غلطی ہو، پاکستان میں اسلام کو اس کے خلاف
 ایک رسوائی کی جست سے سٹھکانے کا چارہ ہے۔

اس کے بعد ترقی پسند سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے تعلق کہنے والے مہاجرینی
 اسلام کے نام پر فوجی تحریکوں کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر بہت سی سوشل سب سے

ہمیشہ پیش سبب اس کے امیہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی باپ مودودی ۔ مایہ داری کی
نہایت میں فاشٹوں کے معاشی، بائیں و بریں شہری فکرو عمل اور کیونسٹوں کے نہایت
سام اہی حکمرانوں کے پروپیگنڈہ و ایک نئے مکتب فکر کے راستہ اسلام کے نسیم
حیات کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔

ایک سال ۱۹۵۲ء ہوا مولانا مودودی کے پیش کردہ "اسلام کے نئے مہمات
کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لئے میں نے ایک کتابچہ نہایت عجلت میں
مودودیات کے نام سے لکھی تھی جو ہفتوں ہفت روزہ نعت ہو گیا، اور دوبارہ شہادت
میں نہایت اس سے پیش آنی کہ ملک کے چاروں طرف سے پیشہ زکے ہاں میں
ہاگ کے خط لگاتے رہے ہیں دوران کے مہارت میں نے اس مختصر پمپسٹ پر
نظر ثانی نہوری بھی اور نہوری صافہ منہس سے کیا نہ ناظرین کے سمجھنے میں آسانی نہ
پہچان نہایت ہیں جو مہمات مودودی پر مشتمل کتاب مولانا ابوالاعلیٰ
مودودی کے مدنی تصورات کے عنوان سے ایک اور باب کا اضافہ کیا گیا ہے۔

فیروز الدین منصہر

مورخہ ۲۰۔ جنوری ۱۹۵۲ء

معاش و تنصوات

فکر و عمل میں تضاد

پاکستان کے ممتاز دانش ور، مہتمم تعلیم، محقق، مصلح اور پاکستان کے بڑے
 بڑے تاجروں اور تجار کے درمیان کے جیسے سوز، پرہیزگار، سست اور دلچسپانہ اشتغال کے
 خدشات، محنت، سوچ، فکر، توجہ اور تہذیبی اور تہذیبی زندگی میں کرنے کے لئے
 بہت کچھ کر رہے ہیں اور اس بد و بھد کو بے اثر اور نام نہان بنانے کے لئے بڑے
 بڑے سرمایہ داروں اور تجار کے لئے توجہ دہانہ اور توجہ دہانہ بڑے زور شور سے یہ
 پالیسی کر رہے ہیں کہ اسلام بذات خود ایک الگ اور مکمل نظام حیات ہے۔
 اور اسلام کے تمام حیات و کمینہ زمرہ میں کوئی چیز مشترک نہیں۔ وہ یہ بھی کہ سست
 میں کہ کمینہ زمرہ اور اسلام ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ و کمینہ زمرہ کو مٹانے بغیر نہ
 اسلام قائم رہ سکتا ہے ورنہ مسلمان زندہ رہ سکتے ہیں۔ پنجاب کے نہ کارکن و...

ابوالحسنات، جماعتِ اسلامی کے امیر مولانا علی محمد دودی اور مولانا انیس کے
 نمائندہ ثانی بشیر الدین محمد زینوں کو اس بات پر اتفاق ہے
 مگر ان کے دین میں سے کسی نے بھی آج تک یہ وضاحت نہیں فرمائی
 کہ موجودہ دور میں کس نظام کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی شکل کیا ہوگی جسے وہ
 اسلامی نظام کہتے ہیں۔

بحثِ پسندیدہ دوروں اور نا پسندیدہ دوروں کی موجودہ ہر قدر انتظار جماعت
 مسلمہ ایک سے تعلق رکھنے والے علماء دین ایک ہی سانس میں مختلف و متنوع
 باتیں کہتے ہیں ایک طرف یہ دعویٰ کہ نرزم بر سدن مسوت، جمہوریت و برادری
 کی بنیادیں اور برادری ثابت کرنے کے لئے سہارا دینا مسوت اور ختم ہو کر رہا
 کرتے ہیں جو مسات و رندیت شدہ کے ہیں، دینہ میں تھی اور دوسری طرف یہ کہ
 وہاں، دوسرے سماج سماجی قائدانوں کے مصداق عثمان اور جابر بادشاہوں کی
 مسات تھی کہ مسات نہیں کہتے اور کھڑا تھی یہ سب کہ ن بادشاہوں کی فہم است ہیں
 یہ نیکہ و رندہ کو بنی تامل کر لیتے ہیں، ورمیونسٹوں کی اس بنا پر مذمت کرتے ہیں کہ
 وہاں کراہی و رندہ دین کو ختم کر کے امیہ و غیب کی تہذیب مٹانے اور سب میں
 برادری و برادری کی جدوجہد کر رہے ہیں اور بر ملا کہتے ہیں کہ اس کھ کی مسوت
 مسات کے معنی و رندیت کے تقاضوں کے خلاف جنگ کے متبادون سے
 امداد و رندہ نہ ہو، نہ ہی کے جہاں اس دور کا تذکرہ کرتے ہیں سب کہ مسات
 برادری و رندہ مساتوں کی مسات کے سبب ماں غنیمت کی آمد اور بدینہ ہیں
 اس کی نسیم سے کول زوفا میں و رندہ باقی، و رندہ ہی طرف "کمیززم" کی اسلام

دینی ثابت کرنے کے لیے یہ دیں بھی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اور خیرات مسلمانوں پر فرض ہے اور اگر یہ سب برہم ہو گئے، کوئی ایسا وغیب ندرہا، تو زکوٰۃ و خیرات لینے والے نہیں ہوں گے و اسلام کی دوست بد فرض مسلمانوں پر عائد ہے۔ ست مسلمان ادا نہیں رہیں گے۔ مزیوں کے خیار السنہ نے بھی درمل کو پیش کرتے ہوئے کمپونڈنگ کی بہ وجہ کوئی بارہ نعت فی الدین قرار دیا ہے۔

بہیمانے پیش رہ کر نیز بہ ست عباد کی جان بایہ اور سہ عابد دار طبعی کے بہ عبادان کا زعم و اسلام کی رہ سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں مسعودی ہیں۔ شیخ مسعودی لانا تسمیہ انہما فی موانع عباد بد یونی، موعود البوائیات خود سے بایہ حق عباد و بہک بھٹی باٹ کی حدیث میں نمونہ اس بات کے جان بوائیات

باسن کے عود اور بہ نعت، وہ نہ ایک سے تعلق نہ کنند۔ اس میں سب سے بہ نکتہ بوائیات حدیث کے عود ہیں وہ نہ وقت، نہ ایک کے دور کو نہ حدیث عودت و تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام مسلمان شامی نہاد میں حدیثوں کو غم حدیث محو نہیں قرار دیتے ہیں۔ مگر ہاں تک بایہ حدیث سے نہاد میں ہاں تک نہیں۔ وہ انہیں حدیث قیاموں کے عین مطابق نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے مہمور، اور اس مودودی اپنی کتاب مسرعیات زمین میں ثابت کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہ فرقان کیت و خدایعہ الامام سے بہ حکم سلطان زمین کی انہیں عبادت دینی نہاد با نرسب نہاد نہیں۔ اس طرح اس سے بہ نعت کہ زمین نہاد کے اور نہاد سے اس کے ایک نہیں ہو سکتے، مضحکہ دینے سے

وہ زمین کو بنائی یا مرنے پر دینے کی نمائندگی کے متعلق ان تمام احادیث کو نقل کرتے ہوئے جن کے مروی چھ صحابہ کرام، اہل بیت بن عبد اللہ، ابوہریرہ، ابوسبیر، ندوی، زید بن ثابت اور ثابت بن شاک ہیں اور انہیں صحیح اور مستند تسلیم کرتے ہوئے یہ کہہ کر مسترد کرتے ہیں کہ "مزارعت کی حرمت" یہ نہ وہاں کی قید و یہ ملکیت زمین کے رقبے کی حد بند اسلام کے ثبوت تھا میرا کسی حد تک خیاں نہیں پہنچتا تو وہاں کی اور باہر داری کے اس قدر حاوی ہیں کہ انہیں تبتوں کو بھی غلط انا میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی زمین داری اور باقیہ رقبہ زمین کے بعد میں چھوٹی حالت سے ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد میں بھی موجود تھی تاریخی اعتبار سے یہ سب غلط ہے۔

قدیم عرب اور جاگیر داری

اسلام سے قبل عرب با قبیلوں کی زمین سے جو عہدہ حالت سے چٹ پتھروں کے قریب چراگاہوں میں بھجور کے درختوں کے نیچے کوئی پتہ ہے۔ یہاں کی بستیوں میں رہتے رات کے وقت چاند کی پانڈی میں سفارتی درختوں پر چڑھ کر کھجور پرندگی کر کے کرتے اور قدیم زمانہ کے تمام عربی قبیلوں کی طرح چاند، سوت اور ستاروں پر بھجوریں درختوں اور غاروں کو دروں دیوتا مجھ کر پرستش کرتے تھے۔ ان میں بٹ بٹ ہیں اور بھجوریں درخت قصبے کی مشنہ کہ ملکیت تھے۔ مویشی اور بکری کے اندر کی بنیادیں ملکیت میں نہیں تھیں بعض قبیلوں میں مویشی بھی تک قبیلوں کی مشنہ کہ ملکیت تھے۔

ان کے موت عمان اور معنی اور شہابی حجاز کے ان خطوں میں ہوتا تھا کہ قریب

ہیں اور ان کبھی کبھی موتی سے مازوں بنیاں اور تخیلی شہر آباد ہو جاتے تھے۔

تجارت شروع کی۔ اس خروج کے تقریباً چھ سات سو سال بعد جنوں ۲ سے پہلے
دجلہ فرات کی زرخیز وادیوں میں آباد ہونے کی ناہام کوششوں کے بعد فلسطین پہنچ کر
آباد ہوئے۔ یہ یہودی تھے جنہوں نے مذہب دنیہ کے ساتھ ایک نیا عقیدہ سب سے پہلے رکھا۔

حضرت مسیح کی ولادت سے تقریباً سات سو سال پہلے شمالی سائب خروج کا دور شروع
ہوا۔ موجودہ شہر اردن کے قریب صحرا سے چوتھیلے کو مہمان سینا کے شمال مشرق میں پہنچ کر
آباد ہوئے اور پہلے مصر کے بعد، وہ کی تہذیب سے متعارف و ملتہز ہو کر پٹی
ایک ایک تہذیب یعنی قبیل تہذیب کو باہر ۶۰۰ سال پر چنچا یا۔

نوراک اور بنے رہائش کی حالت نے ملک میں نیم وحشی قبیلوں کو مذہب و قانون بننے
میں بہت بڑا تاریخی ذخیہ دیا ہے۔ یہ نوراک و بنے رہائش کی قلت ہی تھی جس نے، ایک
رہائش میں رہنے والے بد قبیلوں کو ایک دوسرے سے چشمے چرکا ہیں، وہ بھی پھیلنے
کے لئے قبائل جنگوں میں مصروف رکھا۔ اور یہی واقعہ تہذیب تھی جس نے سائل مذہب کے
قرب سے وائے مینی ۶۰۰ سالوں کو کھل کا شکار دھینے کے لئے ہمارے سامنے اور ہمارے
تجارت کی تلاش متوجہ کیا۔ چنانچہ مینی ۶۰۰ سال ہی وہ پہلا تاجر تھے جنہوں نے تہذیب و تمدن کے
تین بڑے مرکزوں یعنی من وستان عراق و مصر کے درمیان تجارت شروع کر کے اس پر

۱۰ مینی ۶۰۰ سال سے من وستان کے بائیسوں میں مل کر شہر و دیہاتوں کے جہازوں سے
موتیوں، پتھروں، لکڑی، لکڑی، دانت اور غنموں اور اپنے ملک کے تاجروں کے لئے
اور وہاں کی تجارت، ۶۰۰ سال سے، ہندوستان اور حبشہ کے درمیان کرتے تھے جزیرہ لیبیا کی بڑی
مغربی بندرگاہوں سے، احرار کے قافلے مکہ اور مدینہ سے موکری قبیلوں کے در حکومت پہنچے تھے، اور

۱۰۰۰ سال سے ایک ترک تمام کو، دوری فلسطین اور لبنان اور مصر کو جانی ہے۔

سے بڑے ٹکڑے اور نہ کارخانے تھے، عاب قبیہ اپنے نمرقہبوں و شست
 دینے کے بعد ان کی چراگاہوں، چشموں، اور دستوں پر قبضہ کر کے اس کے نیچے کوٹ
 لیتے اور مردوں کو خمد بنالینے کے بجائے انہیں قتل کر دیتے اور عورتوں کو بن و تعداد
 صحرا کے عاب میں مردوں کے مقابلے میں کم تھی اپنی دنیاں بنا لیتے تھے، شہر میں
 البتہ حبشی غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہ خمد یا تو ان کے گھروں میں عام ہا ج
 کرتے تھے یا عاب تاجروں کے ہا زوں میں چھپ چھپانے کی محنت کرتے تھے، جہاں
 تک ملک کی زرعی و صنعتی پیداوار کا تعلق ہے شہروں میں نہیں، ان کا تعلق غلاموں
 کی خدمت پر نہیں تھا، جزیرہ، العرب کے تینوں طرف ساحل مندر کے قریب ہارن کے
 خطوں میں بہاں زرعی بستیاں وجود میں آچکی تھیں قابل ہشت زمین کے ٹکڑے بہت
 چھوٹے چھوٹے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے اور آزاد ملک کاشت ہا زں میں بٹ چکے
 تھے۔ مگر جہاں تک بائیر دری یا بڑی زمینوں کا تعلق ہے، وہ وجود میں نہیں آتی تھی۔
 بائیر دری کا نشو و نما بہن حنف موت اور عمان کے خطوں میں بھی نہیں ہوا تھا البتہ وہ
 پھوٹے پھوٹے کاشت کار رہنوں سے تجارت یا دست کاری ہ پیشہ اختیار کر لیا تھا،
 ان میں سے بعض اپنی زمین کو کرایہ یا بیانی پر دوسرے کاشتکاروں کو دے دیتے تھے۔

۱۔ من حنف موت اور عمان ۷۵۰ سال قبل مسیح سے ۵۵۰ قبل مسیح تک مابقی خاندان کی حکومت
 اس کے بعد ایک سو سال قبل مسیح تک صابیوں اور پھر ۵۵۰ عیسوی تک یونانیوں کی حکومت رہی۔ یہ
 تینوں تاجروں کی حکومتیں تھیں، غلاموں کے آقا بائیرداروں کی حکومتیں نہیں تھیں۔

پہلے دو ملک راشدین نے مسلمانوں کو جو اس وقت تک عموماً آب تھے ایک
 فوجی تنظیم میں نظم رکھنے اور زمینوں پر قبضہ کر کے آباد ہونے سے روکنے کے لئے منسوخ
 ممالک میں زمینوں پر قبضہ کرنے کی خاص طور پر مخالفت کی۔ چنانچہ پہلے دو راشدین کے
 عہد میں سخت عہد فاروقی کی سخت مداخلت کے نتیجے میں عربوں نے پرانی بستیوں اور شہروں
 سے باہر نیویں کے چٹے اگے شہ آباد کئے اور زمین پر قبضہ نہیں کیا۔
 عربوں کی فتوحات سے بیٹے ساسانیوں اور رومیوں کی سلطنت کے زرخیز ترین
 خطوں میں زمین ساسانی، رومی، فارسی، گھاتک کے قبائل ان کے شہزادوں اور بادشاہوں
 اور فوجی فہمروں کی حکومت تھی۔ اور اس کے باوجود اس کے قدم کرتے تھے۔
 قدیم زمانے میں قدم دوروں کی سلطنتیں، اس وقت تک مضبوط و مستحکم رہیں۔
 جب تک ان کے یہ سارے دوروں کے عہدوں کو فتح کر کے وہاں سے دوست اور خادم
 علاقوں کے لئے رہتے رہے۔ مگر فتوحات اور ختم ہونے سے جب دوست اور
 خدمتوں کی مدد کی تو خدمت شاہی سمیت زرعی و صنعتی تھیں اور تجارتی۔ ماں بہان کے
 دور میں داخل ہوئی، اور خدمتوں اور ان کے علاقوں کے درمیان جلتی جلتی ایک تیز مو
 جبات سے نکلیاں لیں لگی۔ عہد رسالت سے بیٹے روم و ایران کی تہذیب خدمت شاہی
 سلطنتوں کی یہ کیفیت تھی۔ وہ ماضی امت میں مبتلا اور چند دن کی مہمان نہیں۔
 جس طرح بربر قبیلوں کے شمال اور شمال مشرق سے ملے کر کے! امتیاز کے عدم
 شاہی سماج کو پرپ ہیں ورمہ برہم کہا تھی، سی طرح عربوں نے عسکری ایران میں
 ساسانیوں و شامی قبائل لبنان و روم میں رومیوں کے خدمت شاہی نظام حکومت
 کو ختم کیا۔

ایک طرف ایران و روم کی زور پذیر غلام شاہی حکومتوں کی شکست اور دوسری
 طرف عربوں کے منتہی ملکات میں زمینوں و غلاموں کے مالک ساسانی اور رومی حکمرانوں
 کے مارتے جانے، منسوب ہونے پر جاگ بجا بننے سے حقیقی و ثابت کار غلام اور زرعی
 غلاموں کو زمینوں کے مالک بن گئے۔ پہلے دو خاندان، شہین کے عہد میں عربوں کے
 متنازعے ہیں، مرویان کی قدیم مسکنات کے ریت کی طرح گرنے کا سبب ہیں زرعی
 اصلاحات تھیں۔

جاگیر داری کی نشو و نما

عاقی، ایران، شام، فلسطین میں زرعی اصلاحات کا یہ دور بہت سی تبدیلیاں
 ہو گئی، ایک طرف دولت اور ہونے والی غلاموں کی کثرت نے اور دوسری طرف عاقی،
 ایران، شام، فلسطین، رومنات کی نا جہورتی و زرعی ترقی نے عرب مجاہدوں کے جوش
 و خروش کو رستاخیز کر کے ان میں دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں آباد ہونے کی
 خواہش بڑھ دیا، عرب شہنشاہ اور کبارہ مجاہدین نے نہایت غم کے عہد میں جی
 میں بہ کراہ شروع کیا، یہ تھا کہ غلاموں کے ملکات ہیں عربوں کو زمینوں پر قبضہ کرنے اور انہیں
 خریدنے و بیچنے کی بات مل رہی تھی اپنے اندر پر عیش و سرور، جیسے جیسے قبضہ
 کرنے سے ملتا تھا اسے ہر ملک کے قومی امور سے تعلق رکھتے تھے، یہاں جہاں میٹھے

یہ ملکات و اصلاحات کر بوجہ یہ کہ سپہ سالاری میں عرب بہت زیادہ کام دیکھیں کو فتح کرنے
 جب ملکات و اصلاحات میں سے یہ تو اس ملک کے نا جہورت، ملکات کو دیکھ کر عربوں نے کہا
 کہ اس ملک کے اندر سے وہ کیا قوت دہیں جتنے ان ملکات کو اس ملک میں رکھنے سے نظر کر دیا۔

نروائیر نے خدائیت کے دوسرے دعویداروں یعنی اول حضرت علی کے زندہ دوس اور
 چھ حضرت زبیر کے زندہ دوس ان کے مقابلے میں عربوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل
 کر کے نہیں شکست کھینے کے لئے لاتعد و قباہی سرور اور وکس ایک صحابہوں کو
 پایہ میں نہ کر نزع و صوں کرنے کے حق دے دینے جس سے اس وسیعے سے موت
 کی آمدنی بھی رفتہ رفتہ لگ گئی۔

تیسرا بید بزیہ نے نام سے وہ ۵۰۰۰۰ روپیہ تاجو خیر مسلمانوں سے ان کے
 جان و مال کی حفاظت کرنے کے صلہ میں وصول کیا جاتا تھا جھوٹا سے کچھ حسد پر یک
 انیکلی سے معافی حاصل کرنے کا غرض تھا اور کچھ دھوکا دہی و مصلحت حاصل کرنے
 سے بڑھ کر ان کو حاصل تھے جب فخر کلام بہت بڑی تعداد میں اسلحہ مقبول کرنے
 شروع ہوئے وہاں سے ان بھی غائب ہو گئے۔

چوتھا ان کے نائب جہان میں ہونے کی وجہ سے متعلقین پہنچتے تھے
 ہمارے ہاں یہ آپ فرماتے ہیں پھر مس کی آواز ان دھوکا دہی کے زمانہ میں ایک روڈ
 چھاپا جس پر ایک دینار تھی سات پہاڑی ایک دینار رہ گئی حضرت عمر فاروق کے عہد خدائیت
 میں عراق کی آمدنی دو دینار تھی عہد مالک کے عہد تک کررہے تھے پھر کررہے تھے
 رہ گئی۔

خاموشی حکومت کی وجہ سے ہونے لگی اور اس کے مقابلے میں فوج اور نظم و نسق

معدنہ علی کے خدائیت بہ وہاں میں تھا کرتے کے صلہ میں عہد معاہدہ کے عہدوں میں ہونے

معدنہ معاہدہ یہ وزیر بناد، مہاجر سے معاہدہ کی تعداد مرجع کرتے اور ان میں سے مرکزی حکومت

ت فرما رہی تھی یہ ایک زعمیہ کے بھی نتیجے تھے وہ دیکھتے تھے۔

کے معصارت میں اصفہان، ارموی شہر اور اورشلی خاندان کے ممبران گورنر اور
اعلیٰ سرکاری افسروں کے وظیفوں و رتنوں میں کی رقومات نیز وظیفہ بنائے خاندان
قبیلوں اور قبائلی سرداروں کی تعداد برصغیر سے حکومت کے اخراجات بڑھ رہے
تھے۔ یہی حال عربوں کے اندر وی آمدنی اور خرچ کا تھا۔ مال غنیمت کی مدد سے
سے عربوں کی آمدنی کمٹ رہی تھی اور مندوبوں میں قدموں اور کتبوں کی خرید و
فروخت کم ہو جاتے تھے تجارتی جرمان بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ ساتویں صدی کے آخر
میں بنو امیہ کے ماتحت عرب ساحل تجارتی جرمان اور مال منسلکات میں مبتدا تھی ورنہ
برصغیر کے لئے ارموی حکمرانوں نے ساتویں صدی کے شروع میں شام میں آباد
عربیوں میں آباد حجازی عربوں و دشمنان فوج کے بربر قبیلوں کے افرو
مشتعل بنو امیہ فوج کے بل بوتے پر فتوحات کے دوسرے دور کا آغاز کیا۔

یہ عربی ارموی خلیفہ عبد الملک ۶۵-۶۸۵ء کے عہد میں قسطنطنیہ کے
۶۷۳ء میں اپنے آرموں پارکر کے دس سال کے عہد میں دریائے سیحون اور
سینک نامہ وسطیشیا فتح کر پارس کا بن قیامت کے عہد میں جو تیس اور سندھ کو فتح
کیا اور ۷۱۳ء میں سلطنت بنو امیہ کی حدود طاق تک وسیع کر دیں۔ یہی طرح موسیٰ
بن امیہ حارثی سرحدوں میں ارموی فوجیں ۷۱۷ء میں مغربی افریقہ فتح کر کے سپین
میں داخل ہوئیں اور ۷۲۰ء تک تمام سپانیہ بنو امیہ کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔

مال منسلکات پر قابو پانے کے لئے دوسرا قدم خلیفہ الولید ۷۰-۷۱۵ء کا
۷۱۷ء میں اٹھایا۔ اس نے عرب جاگیروں سے خراج کا کچھ حصہ بطور مالیہ لینا
شروع کیا۔ جاگیرداروں نے اس نیکس کا بوجھ خراج کی شرح بڑھا کر مسلم اور غیر مسلم

اور جاگیرداروں سے زرعی پیداوار کا جو مقررہ حصہ بطور جائید حکومت وصول کرتی تھی وہ خراج کہلانے لگا اور پیداوار کا جو مقررہ حصہ کاشتکاروں سے جائید وصول کرتے تھے۔ اسے مالکانہ کرایہ، بٹائی لگان وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ چنانچہ کاشتکاروں سے کرایہ بٹائی وغیرہ لینے کے سوال پر فقہیوں میں بحث کا آغاز ہوا۔

امام مالک (۱۵۱ تا ۲۴۵ھ) نے جو مدینہ کے سنی دلائل تھے، وہ جنہوں نے تمام سیاس و مذہبی متنازعہ فیہ مسائل کو حل کرنے، نیز فقہ مزب کرنے کے لئے رسالت اور خلافت راشدہ کے عہد میں اہل مدینہ کی عملی زندگی کو سامنے رکھا تھا، کاشتکاروں سے کرایہ یا بٹائی لینے کی مخالفت کی۔ یہی رائے امام ابوحنیفہ (۱۵۰ تا ۲۴۰ھ) کی تھی جو ایک ایرانی غلام کے پوتے، کوفہ کے ایک تاجر کے فرزند اور امام حسن بدوی کے شاگرد تھے اور جنہوں نے آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح نیز احادیث کی صداقت کو پرکھنے اور فقہ مزب کرنے کے لئے عقل اور استدلال پر زیادہ زور دیا تھا۔ کاشتکاروں سے بٹائی لینے کی مخالفت امام شافعی نے بھی کی جو امام مالک کے شاگرد تھے، اور جنہوں نے جہاں حدیث مبہمہ ورفیہ واضح مذہبوں قیاس و استدلال کو جائز قرار دیا تھا مگر بنوعباس کے عہد میں جائید و زرعی نظام اس قدر مضبوط چکا تھا کہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد اور پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں بغداد کے قاضی القضاات امام ابو یوسف نے حنفی فقہ میں خدا کو بدستور زمین کا مالک تسلیم کرتے ہوئے کاشتکاروں سے پیداوار کا ایک مقررہ حصہ بطور لگان یا بٹائی لینے کو جائز قرار دیا اور فقہ کی اس پر مہر ثبت کر دی۔

فقہ اور جاگیر داری

ناضیکہ جزیرۃ العرب میں جاگیر داری تمام نہ عہد رسارت سے پہلے تھا اور نہ
عیسائیت و ریشہ و فلسفہ راشدین کے عہد میں۔ اسی ویش میں زمین کو کرائے یا بانی
پر ویش کی محنت کا سبب ہی ہے۔ عربوں میں جاگیر داری کی نشو و نما اس وقت
کونین عرب انہوں نے دوسرے ملکوں کو فتح کر کے عراق، ایران، شام، فلسطین اور مصر
وغیرہ کی زمینیں پر قبضہ کیا۔

بنات قریظ میں عرب عہد داری ایک تہیت بنائی تو اعدا طون سے اپنی
تہیت پریت میں اس مقام پر ویش کا نام پیش کیا۔ وہ ٹنس عہد داری کی تہیت کا
نام۔ اور اس میں عہدوں کو وہی عہدوں کی زندگی میں اس وقت نہیں بنات ہیں
کی سہل تھی۔ وفاقان عہدوں سے وہ میں جاگیر داری نہیں تھا۔ اجمہد کر ایران، عراق، شام
وغیرہ میں اس تہیت میں ایک تہیت بن گیا۔ تو نہ صرف ہمارے ابو یوسف جبرائیل
کا ایک اور مہمان اور ماہر شافعی کے پیروکاروں نے ہی اس نام کو اپنی خدمت میں بلکہ
انہوں نے زمین کو بدستور خدا کی ملکیت قرار دیا۔ کہ انہوں نے اس کے جاگیر داری کو
ہاں نہ دیا۔ اس سے کہہ کر یہ یا بانی نے عراق و شام عربوں کے اقتصاد کی حالت
پر سے اس کے باہمی تعلقات پر اس کے اور ان کے بدستور سبب کی اس قدر اور
مذاہب تصور کے وفاقون ہاں تک۔ جاگیر داری تمام ایک نفس اقتصادی سیاسی
اور مابقی نشو و نما پر تو ہے۔ نہ ہمیشہ سے موجود تھی۔ نہ ہمیشہ قائم رہے گا۔
کار نہ عہد اسلامی کے مولوی جاگیر داری اور بڑی زمین داری کو قیام رکھنے کے لئے

اس بات پر بھند ہیں کہ جاگیر داری نظام ایک فطری نظام ہے۔ روتاؤں سے موجود ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہمارے سامنے سے پہلے یہ نظام موجود ہے جس میں موجود تھا، اور حضرت رسول اکرمؐ، خلفائے راشدین نے اسے قائم رکھا۔

ایشیا میں جاگیر داری نظام کی خصوصیت

موانا مودودی اپنی کتاب "مسئد ملکیت زمین" میں زمین کی انسانی ملکیت کو اسلام کے اقتصادی نظام کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہی تاریخ کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو کھرس و کھس کے اس طریقے سے تھاق کو بنا پڑتا ہے کہ "مسلمانوں نے اسے ایشیا میں زمین کوئی ملکیت نہ بنانے کے اصول کو وسیع پیمانے پر عملی جامہ پہنا دیا۔"

مغل بادشاہ، رستم خاں کے فرانسیسی ڈاکٹر بریئر کے سفر نامہ "ریٹ انڈیا" کی مبنی کے کوثریوں و مددگاروں کی تحریریں تاریخ فرشتہ، ابن بطوطہ کے سفر نامہ وغیرہ کہلورٹ کی کتاب "ایندو ایجنڈا" و "ایجنڈا کثومی پنجاب" کا مطالعہ کرنے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مغربی استعمار پرستوں کے تسلط سے پیشہ ساری ایشیا میں زمین کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس کی کوئی سادھ نہیں تھی۔ اس کی پنچاست بہ کسان کو اس کے نامزدان کی ضرورت کے مطابق زمین دینے، لگاؤں کا سارا انتظام کرنے، دست ہاروں کو رواج کے مطابق پیداوار کا مقدار حد دینے، کاؤں کے باشندوں کے باہمی میٹرک چمکانے اور سارے کے سارے کاؤں کی طرف سوشلسٹ یک کاب رہنمائی کرنے سے ناسخ شدہ کتاب "موس ایڈیٹورز" "انڈیا" صفحہ ۷۷

کی کوئی قیمت نہ تھی اس کی کوئی ساکھ نہ تھی۔

جدید سرمایہ داری اور ایشیا کے جاگیردار

مغربی یورپ کے جدید تاجر پچھلے تمام حکمرانوں سے جدا خصوصیت رکھتے تھے۔ جدید تاجر ہونے کی حیثیت سے ان کا مقصد اپنے ملک کے کارخانوں کے لئے چاہاں خریدنا اور ان کارخانوں کی تیار کردہ اشیاء کو فروخت کرنا تھا۔ ایشیا کا جدید خودکشیاں دیہاتی نظام ان کے اس مقصد کی حمایت میں شامل ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے دیکھ کر برہم کر کے اپنے منہ دے منہ بنی ایک نئی صورت یعنی نوآبادیاتی نظام قائم کیا۔ خود ہمارے اپنے ملک میں پہلے مالیمہ کی ایٹلی مائیں کی مشینوں نے زمین کی اغیار سے زمین گاؤں یا قبیلوں کی مشینوں کی ملکیت تھی۔ انہوں نے مالیمہ کے دائرے کی ذمہ داری افرو دے گا نہ حلوں پر ڈال کر گاؤں یا قبیلوں کی مشینوں کی ذمہ داری خود گردی نہیں کو ذاتی ملکیت بنانے کی طرف یہ بہت قدم تھا۔ پہلے مالیمہ کل پیداوار کا ایک مندرجہ حصہ تھا اور محو بنس کی شکل میں ادا کیا جاتا تھا۔ مگر یہ حکمرانوں نے رقبہ اور زمین کی زمین کی مالیمہ کی بنیاد بنایا اور سندروپوں کی ادائیگی کو قوت و مال زمی اور عدم ادائیگی کو حرم مستوجب ضبطی زمین قرار دیا۔ روپیہ اس زمانہ میں شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا۔ اس لئے جو کسان مالیمہ داکر نے کی اس نظام سے نہ رکھتے تھے وہ اپنے قبائلی سرداروں اور سابقہ اور ان حکومت کے نہ کاری افسروں کے مزارعہ بن گئے۔ چنانچہ قبیلوں کے قبیلے اور گاؤں کے گاؤں کی مشینوں زمین ان قبائلی سرداروں سابقہ حکومتوں کے ملازموں اور افسروں پیروں اور سجادہ نشینوں کے قبضہ میں چلی گئی، جنہوں نے سابقہ حکمرانوں کے خلاف

جاگیرداری اور جماعت اسلامی

مغربی پنجاب اور اسی طرح سندھ صوبہ، بلوچستان اور شقی بنگال کے تحقیقی مالک اور حکمران یہی جاگیردار اور بڑے زمیندار ہیں۔ مثلاً مغربی پنجاب کے ساٹھ تیرہ لاکھ موجودہ پرانے مالکان اراضی میں سے دس ایکڑ سے کم زمین کے مالک یا زیادہ ۳۴ ہزار اور پانچ ایکڑ سے کم زمین کے مالک نو لاکھ سے اوپر ہیں۔ مگر اس صوبہ کی زیرداشت تقریباً دو کروڑ ایکڑ زمین میں سے مجموعی طور پر ان کے قبضہ میں باقی تقریباً ۳۵ لاکھ اور ۱۸ لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ برعکس اس کے پانچ سو ایکڑ سے زیادہ زمین کے مالک ساٹھ سات ہزار سے کم ہیں۔ مگر شقی بنگال اور بھارت میں ۳۶ لاکھ ایکڑ سب مغربی پنجاب کے تحقیقی مالک اور حکمران یہی چار سات ہزار زمینداروں اور جاگیرداروں کے خاندان ہیں۔ دس ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے تقریباً ۱۸ لاکھ مالک، ۴۵ ہزار ہشت ہزاروں کے تقریباً پانچ لاکھ خاندان ہیں جن میں غیر مسلم زمینوں پر آباد کیا گیا ہے، مددہ ان کے مزارعوں و رخصیت مزدوروں کے تقریباً پانچ لاکھ خاندان یعنی مہاجر اور غیر مہاجر و بھتی کاشت کاروں کے تیرہ چودہ لاکھ خاندان — غنچیک پورہ کی پوری دیہاتی آبادی ان کی غلام ہے۔

پہلے یہ بڑے زمیندار اور جاگیردار یونیٹ پارٹی کے ممبر اور ستون تھے۔ اب مسلم لیگ کے ہیں۔ پہلے وہ صرف زمیندار اور جاگیردار تھے اب ان میں سے کئی ایک نے غیر مسلم آزاحت کی دکانوں، بھارتی فرموں اور کارخانوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ مہاجر دیہاتی اقتصادیات پہلے ہی ان کے قبضہ میں تھیں اب دیہاتی اقتصادیات پر بھی ان کا قبضہ

ہو گیا ہے۔

جس خطہ زمین کے چند ہزار بڑے زمیندار اور جاگیردار تھے یہاں پچیس فیصدی زمین کے مالک سوس اور پیداوار میں کوئی سرمایہ دار کوئی محنت صرف کرنے کے بغیر اپنی زمین کی پیداوار کے تقریباً دو تہائی حصہ کے مالک بن جاتے ہوں، جس خطہ زمین کے پانچویں حصہ تکلیف کا ثلث ہزار خانہ آلوں میں سے تقریباً گیارہ ہزاروں کمزوروں، و مہاجرین کا ثلث ہزار خانہ آلوں کو ان سپینے پیک کرنے کے مدد و اخراجات کا سارا بوجھ بڑھتا ہے کہ یہی ایک تہائی پیداوار سے محروم نصیب ترقی میں سرمایہ زمین کے ترقی پسندوں کو دینا پڑتا ہے۔ روزگار کی صفت میں ہمارے سوس و پچیس خطہ زمین کے زمیندار سرمایہ دار تھے، ان کے بڑے سرمایہ دار می و پارہ پارہ می اور صنعتی میں غیر مسلم اور مسلمان مزدوروں کو بھی شہر کے سب سے سوس اور جس خطہ زمین کے زمیندار سرمایہ دار ہاں خانوں کے محنت ہیں، ان کے زمیندار صنعت و فراغت کے بنائے ہوئے مزدوروں کا نام نہیں کر رہے ہیں، فروخت کر کے دوست بن کر سب سوس خطہ زمین کی محنت و تجارت اور صنعت کے بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ سرمایہ زمین کے دو گھنٹیہ ٹکڑے نہیں، ان کے دفینے کتنے کے ہوں، وہ اپنے ملک کی فائنت نہیں کر سکتے، چھٹا پنچہ سرمایہ داروں کو ایک ہزار سال پہلے ترقی پسندانہ صنعتی سرمایہ داروں سے اس نے فائدہ کے نام پر بدلتی تھی، آج اقتصادی سرمایہ داروں کو ترقی پسندی کے سترہویں صدی میں سرمایہ داروں سے اس پیداوار کو کرنے یعنی جاگیرداروں کو ترقی پسندی، سرمایہ داروں کو فائدہ دینے، زمینوں کو ملک کے ترقی کا ثلث ہزاروں میں محنت تسلیم کرنے کے بغیر ترقی کی طاقت ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتی

مگر مولانا مودودی کسی حکومت یا کسی مجلس قانون ساز کو اجتماعی بہتری کے لئے بھی جائیدادوں کے مالکانہ حقوق کو چھیننے یا ان میں کمی بیشی کرنے کو شرعاً ناجائز اور ظلم قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں :

”جو لوگ جائیدادیں کو ناجائز سمجھ کر اس کے اندر دیرپا زور دیتے ہیں وہ

اسلامی قانون کی حدود سے باہر قدم رکھتے ہیں۔“ (تسبیح، ۲۶ جون ۱۹۵۰ء)

مولانا مودودی نہ صرف بڑی زمینداری اور جائیدادیں کو اسلامی قانون کے عین

مطابق سمجھتے ہیں، بلکہ قدیم زمانہ کے جائیدادیں نظام کی دوسری برکتوں ”مستحقین قیدیوں

کو روزی عظام بنانے ان کی خرید و فروخت کرنے اور بدلتعداد ہونے پر سے جنسی نعمت

قائم کرنے کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے متعلق جماعت اسلامی کے اس

تصور اور مطلع نثر پر روشنی مولانا مودودی نے ایک سیشن میں فروری ۱۹۴۹ء کے

”طلوع اسلام“ اور ۲۶ جولائی ۱۹۵۰ء کے ”زمانہ ام و ذر“ میں شائع ہونی چاہیے۔

غرضیکہ جماعت اسلامی کے قائم کردہ اسلامی نظام حکومت میں جسے زمینداروں

اور جائیدادوں کو نہ صرف کسبوں اور عمارتوں کی گاڑی پسینے کی کمی دہا پ کرنے

لے مولانا مودودی سے کسی نے یہ چاہا تھا کہ جماعت اسلامی جو اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتی ہے

کیا اس میں جنگی قیدیوں کو عظام بنانے کی اجازت ہوگی، کیا اس نظام میں مومن کو فروخت کرنے کی اجازت ہوگی، کیا اس

کیا ان لوگوں سے بیویوں کے حدود منع جائز ہوگا، اور اس پر تعداد کی کوئی قید تو نہیں ہوگی، ان سب سب

کے جواب میں مولانا مودودی نے خوبھی لکھی ہے اس کا اندازہ یہی ہے کہ جنگی قیدیوں کو روزی عظام بنانا

اور اس کی خرید و فروخت کرنا اور بدلتعداد ہونے پر سے جنسی نعمت قائم کرنا نہایت حق کے خلاف

۱۰ سے ہے اور اسلام کے لئے وجہ فخر ہے۔

کو معدوم ہو کر اس کے لئے فوائد و منافع کی بوجھ منتظر کر دی گئی ہے اس
سے بڑھ کر وہ اپنی جد و ہند سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا تو اس کے قوی
فکر و عمل ٹھٹھ کر رہ جائیں گے :-

(سود - مصنفہ : سید ابوالاعلیٰ مودودی صفحات ۲ اور ۱۳)

غرضیکہ انسان مولانا مودودی کے خیال میں فطری طور پر خود غرض ہے اور وہ اپنے
دل و دماغ اور قوت و بازو کی طاقتوں کو صرف اسی کام پر خرچ کرتا ہے جس سے اس کو
واقعی فائدہ ہو۔ چنانچہ شمس ملکیت اور دولت کمانے کی آزادی کو انسان کے فطری حقوق
میں شمار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں :-

”اثنائے ملکیت اور سرمایہ دارمی ایک دوسرے کے خلاف دو
انتہائی نقطوں پر ہیں۔ سرمایہ دارمی افراد کو ان کے فطری حقوق سے روکتی
ہے مگر اس کے، اصول و سیاست میں کوئی ایسی چیز نہیں جو افراد کو باعزت
کے مشترک مفاد و منہدات کے لئے کام کرنے والی اور تابعدار نہ رہے۔
اس پر غور کرنے والی مولانا مودودی حقیقت وہ افراد ہیں ایک ایسی خود غرضانہ
ذمہ داری پیدا کرتی ہے جس سے ہر شخص اپنے شخص منہدات کے لئے برکت
کے خلاف عملاً جنگ کرتا ہے یہاں تک کہ تقسیم ثروت کا توازن باطل مگر
جاتا ہے۔ ایک طرف جہد خوش نصیب افراد پوری جماعت کے وسائل
ثروت کو سمیٹ کر یکہ پتی ویکروائیٹی بن جاتے ہیں اور اپنے سرمایہ کی
قوت سے مزید دولت کھینچنے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہور کی معاشی
حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور دولت کی تقسیم میں

نہ ہر گھنٹہ گھنٹے گھنٹے ہنر نہ ہوتا ہے۔ نہ نیت میں خرابی ہ
 عدل کرنا یا نئی ہے مگر وہ ایک صحیح مقصد کے لئے علم حاصل کرنا یا رتی
 ہے۔ میں ہر مقصد تقسیم ثروت میں توازن قائم کرنا ہے اور یہ بل شہر
 میں مقصد سے فاس کے لئے وہ ذریعہ ایسا اختیار کرتی ہے جو حقیقت
 انسانی نعمت سے بیک ہے۔ نرا دوشخصی حکمت سے محروم کر کے باطل
 برسات ہر نام نہاد یا نہ صرف معیشت کے لئے تباہ کن ہے بلکہ زیادہ
 بیش بہا ہے پائسوں پر مبنی زندگی کے لئے ممکن ہے۔ کیونکہ یہ
 پیر معاشی ہمارا اور نقد مقرر ہے اس کے روئے روں میں اس کی اصل
 کوئی نہ کرنا ہاں یہی ہے۔ سود میں دو مقصد و معاشی نظاموں کے
 مبینہ پس منظر میں مقصد کرتا ہے جس کا سہل رحمت یہ ہے کہ
 خود اس کے پر سر پر کے شخص اور فزونی حقوق بھی دے جائیں اور
 اس کے ساتھ تقسیم ثروت ہواں بھی نہ دینے دیا جائے ایک طرف تو
 وہ خود انسانی حکمت کا حق و اپنے مال میں صرف کر کے انصافیت
 دیتا ہے اور یہی طرف دوم میں سب قانون و نظامت پر باطن کی
 سے کچھ ایسی اصولی بنائیں اور ان میں سے کچھ ایسی قوانین بنائیں
 عمارت کے ہیں ہر مقصد یہ ہے کہ کسی بدو وسائل ثروت کا غیہ معمول
 انسانی نہ ہوئے ثروت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش کرتے رہتے
 ہیں اور گردش میں ہو کر جماعت کے ہر فرد میں ہر فرد سب حصہ
 مل سکے۔ اس قسم کا جو ہمیشہ گریہ پس کا اپنی بننے سے نہیں

روک سکتا مگر اس کے ماتحت یہ نہیں ناممکن ہے کہ کسی گروہ ترقی کی دوست
 اس کے ہزاروں انسانے نوع کی فاقہ کشی کا نتیجہ ہو۔ دوسری طرف یہ تسلسلہ
 معیشت تمام افراد کو خدا کی پیدا کی ہوئی دولت میں سے حصہ ضرور دلاتا
 چاہتا ہے مگر ایسی مصنوعی بندشیں لگانا جائز نہیں رکھتا جس کی وجہ سے
 کوئی شخص اپنی قوت و قابیلیت کے مطابق اکتاپ مال نہ کر سکتا ہو۔

(”سود“ مصنفہ سید ابوالاعلیٰ مودودی، صفحات ۱۱۵ تا ۱۱۶)

ذاتی مفاد اور مشترکہ مفاد

ذاتی مفاد نے بیشک انسانوں کی اقتصادی، سیاسی، معاشرتی و تہذیبی ترقی میں
 بہت بڑا پارٹ ادا کیا ہے۔ مگر مولانا مودودی کے ان خیالات و تصورات کا منبع قرآن
 احادیث نہیں بلکہ یورپ کے سرمایہ پرست فلسفیوں کا نظریہ القیادیت ہے۔ ان
 فلسفیوں نے جدید سرمایہ داری کے عہد میں خاندانی رشتوں سمیت تمام رشتوں، ذاتی و غیر
 مذہب اخلاق اور سیاست میں نفع کے لئے لین دین کی کھورتا دیھی اور یہ نتیجہ اخذ
 کیا کہ انسان فطری طور پر خود غرض ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے دوسرے
 تمام مظاہر کی طرح انسانی فطرت بھی ساکن اور جامد نہیں۔ وہ ماحول کے زیر اثر ہے اور
 اس کے بدلنے کے ساتھ ہی ساتھ بدلتی رہتی ہے۔

قدیم قبائلی دور میں جبکہ پیداوار کے وسیلے اول پتھر کے اوزار اور بعد میں تیرکات
 تھے اگر انسان قدرت کی طاقتوں اور جنگلی جانوروں کا مشنک طور پر مقابلہ نہ کرتے تو ان
 کے لئے زندہ رہنا ناممکن تھا۔ جنگل سے پھل جمع کرنے، رہنے کے گھاس پھوس اور پوک

کی ملکیت ہوں گے۔ ورثہ کی پیداوار اور خرید و فروخت نفع کا نئے کئے۔ لئے نہیں ہوگی۔ اس لئے افراد کے ذاتی منافع اور سب کے مشترکہ منافع میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہ ہوگا۔ دونوں منافع دوسرے میں مدغم ہوں گے۔ سودیٹ یونین کا ہر شہری ذاتی ترقی و بہتری کے لئے ساری سودیٹ کامن کمن اقتصادی سیاسی سماجی اور تعلیمی ترقی کے لئے بڑا چھڑا کر سہارہ ہے۔

شخصی ملکیت اور سرمایہ داری

۱۔ مومن مورو دی ساری دنیا کے یہاں پر سب سے مذکور شخصیات سب تہذیبوں اور مذاہب کی جان و سال پیداوار کی شخص ملکیت ہے۔ دوست کائنات کے حقوق کو انسان کے حقوق کے برابر دیتے ہیں۔ ان حقوق سے مراد کرنے کو انسانی فطرت کے تحت بنائے گئے ہیں۔ وہ نہ حقوق کا تحت منکر ہے اور کسی عدالت یا کسی مجلس قانون ساز کو انسانی فطرت کے لئے جی ان نہ حقوق کو پھینکنے یا ان میں سے کوئی ماننا جائز اور غلط قرار دیتے ہیں۔ (اسلام ماننا مہیات) مسلمان یہ ابو علی مورو دی۔ ایک باب "اسلام کا اقتصادی نظام"۔

۲۔ سرمایہ دار و سرمایہ داری کا نظام انسانی فطرت کے حقوق کو بدلتا اور انسانی حقوق کو مٹاتا ہے۔ مگر یہ حقوق "اہل" اور فطرتی اس لئے نہیں کہ ساری تہذیب کے ابتدائی دور میں اس میں پیداوار و شخص ملکیت نہیں بلکہ اشتراک ملکیت تھی۔ اس راستے سے انسان میں جو جی چشمے چرہ ہیں، کھجور کے درخت میں کچھ قبیلوں میں مویشی جی، باب قبیلوں کی اشتراک ملکیت تھی۔ شخص ملکیت کا متعلق انسانی فطرت سے نہیں ہے۔

اس کا تعلق وسائل پیداوار کے اداروں اور دوسروں میں ایک مخصوص ترقی درجہ بندی سے ہے۔
 موجودہ سرمایہ داری نظام کی بنیادیں وسائل پیداوار زمین کا رونا ہے۔ اداروں
 معانات کا نہیں اور بات و غیرہ کی شخصی ملکیت اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے
 کے لئے اشیاء کی پیداوار پر ہے۔ پناہیچہ اس عمل میں سرمایہ داروں نے نفع کا زیادہ
 سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے لئے سامنے کے نئے نئے انکشاف کی بنیادیں بنی دیں
 جیل مشینیں ایجاد کر کے پیداوار کے وسیلے اور طریقے بدل دیئے ہیں اور معیشت کی
 سب بنیادیں تبدیل کر دی ہیں۔ پہلے ایک شخص ایک چیز تیار کرتا تھا۔ اب ایک پہنچتیار
 کرنے میں ساری دنیا کے مزدور حصہ لیتے ہیں۔ پہلے کسان اپنے کھیتوں دست وراپنے
 اداروں اور چھوٹی چھوٹی ورکشاپوں اور تاجر بین چھوٹی چھوٹی دکانوں مالک تھا۔
 اب یہ سب کے سب یعنی ۹۹ فیصد افراد اپنے وسائل پیداوار کی ملکیت سے
 محروم ہو کر اپنی حق منست فروخت کر کے روزی کمانے والے مزدوروں کی صف
 میں شامل ہو گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں جو دو فیصد افراد وسائل پیداوار کے اس وقت
 مالک ہیں وہ بھی انفرادی طور پر نہیں مشتمل کہ طور پر ان کے مالک ہیں۔ ساری اقتصادیات
 چند بڑے بڑے صنعتی اداروں (گروپوں کارپوریشنوں وغیرہ) اور ملکوں کے قبضہ میں ہے۔
 اور یہ بڑے بڑے صنعتی ادارے اور بنک چند دوست مند خاندانوں کی مشتمل کہ ملکیت ہیں۔
 پناہیچہ خود سرمایہ داری نے جس کی بنیادیں وسائل پیداوار کی شخصی ملکیت پر ہیں ترقی کے
 وسائل پیداوار کی انفرادی ملکیت اور اشیاء تیار کرنے کے لئے ان کے انفرادی طور پر
 اسٹیشنوں دونوں کو ختم کر دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ بڑے بڑے سرمایہ دار
 ملکوں میں عملی طور پر حالت یہی ہے۔ ان ملکوں میں تمام وسائل پیداوار چند امیر خاندانوں

کی مشترکہ ملکیت ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان ایسے پانچ زرعی ملکوں میں گروہ اولیات میں
نوبت کہ نہیں پہنچے۔ مگر یہ پانچ ملک بھی اس گروہ کی طرف جا رہے ہیں۔

اشتراکیت اور حقوق ملکیت

تاریخ کا یہ دور بھی نظام نوآوری، وسائل پیداوار کی شخصی ملکیت کو ختم کر کے
دو فیصد زرعی مشترکہ ملکیت بنانا ہے۔ کمیونسٹوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ وسائل
پیداوار کو دو فیصد زرعی مشترکہ ملکیت کے بنانے، سب کی مشترکہ ملکیت بنانے کے
سے بے جا توجہ کر رہے ہیں۔ وہ حقوق ملکیت کو نہیں دیکھتے بلکہ ان سب کو بھی ہٹا کر
بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں مرنے والے دور کے بارے میں کوئی فکرت سے ملکیت کے حقوق سے
توجہ نہیں ہے۔ وہ وسائل پیداوار کو سب کی مشترکہ ملکیت میں لے کر لے رہے ہیں
کہ ان کے لئے اس کے لئے پسینے کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ ان چند برسوں کی جیبوں میں
نہ بنائے ہوئے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں اس کے لئے جو اس کے
معاشرہ کے لئے، نیچے سے نیچے کر رہے ہیں۔ اس میں پیداوار کو دو فیصد زرعی
پیداوار کی طاقتوں کو تھپتھپاتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پیداوار
بن نہیں رہی ہے۔ سب کو روٹی، روزگار اور آرام دیکھتا ہے۔ اس میں ترقی اور
پیداوار کے لئے قدیم زمانہ میں قبیلوں کی مشترکہ ملکیت کا تصور دوری تھا۔ اس طرح
ان حالات میں پیداوار کی مشترکہ ملکیت کا تقاضا کرتے ہیں۔

مغربی ممالک اس قدر ترقی اور فلاح کے لئے موزوں ہیں کہ وہ دور کے تقاضوں کے
خلاف ہے۔ وہ دو فیصد آبادی کے وسائل پیداوار کی ملکیت چھیننے کو شروع کر رہے ہیں۔

اور ظلم قرار دیتی ہے۔

مولانا مودودیؒ معاشی زندگی میں بہ فرد کے شخص منادہ تمام افراد کے اجتماعی مناد سے گہرا رابطہ چاہتے ہیں مگر کسی ایسی سیاسی یا معاشی تنظیم کو پسند نہیں کرتے جو فرد کو جماعت میں گم کر دے اور اس کے لئے وہ آزادی باقی نہ چھوڑے جو اس کی شخصیت کی صحیح نشا و نما کے لئے نہ درمیانی ہے۔ غرضیکہ وہ کسی ایسی سیاسی یا معاشی تنظیم کو پسند نہیں کرتے جو فرد کے لئے دوسروں کی عزت غصب کر کے دولت کمانے کی آزادی باقی نہ چھوڑے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روڑے پٹیوں، روزمرہ زندگی میں چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی چاہتے ہیں کہ دونوں کے من و مہمیں نہ اور یک جہتی ہو۔ یہ خواہش صرف مولانا مودودیؒ کی نہیں ہر سرمایہ دار کی ہے۔

مساوات اور جماعت اسلامی

جماعت اسلامی کے علمائے باقیات کہتے ہیں جو جدید علوم سے ناواقف ہیں کسی مولوی زورداروں کی حمایت میں کہتے ہیں۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ ان کی طرز فکر میں جدید ہے اور وہ جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے اصول و ضوابط کو بڑی مہارت سے غلط مفہوم کے لئے مسخر کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ایرانی قوم کے مولوی میر تقی میرؒ کو خدا کی طرف منسوب کر کے ندیچہ انگشت بیکس نہ کر دے گی دیل پیش کرتے ہیں اور مولانا مودودیؒ اسلام کے اقتصاد کی بنیاد پر مبنی نہ کرتے ہوئے رزق میں مساوات کو بغیر فطری اور زبردستی کی مسنون مساوات قرار دے کر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

”خدا کی بنائی ہوئی فطرت خود اس بات کی متقاضی ہے کہ انسانوں

کے درمیان رزق میں تفاوت مولد اور ممتد جہیں اسلام فی لفظ قرآن سے
مختلف اور اسواں ہیں غلط ہیں جو سناؤں کے درمیان ایک مصنوعی مساوات
نام کر کے اسے اختیار کیا جائے۔ اسلام جس مساوات کا قول ہے وہ رزق
کی مساوات نہیں بلکہ حصول رزق کی بندوبست کے مواقع میں مساوات ہے۔
فرت سے قریب زعم دینی ہو سکتا ہے جس میں ہر شخص معیشت کے میدان
میں اپنی دوڑ کی ابتدا کی تمام اور کسی حالت سے کرے جس پر خدا نے
سے بیجا ہے۔ اسلام کا نظام حیات پختہ ہے۔

نام جدید مورتا مودوں کے نزدیک اسلام مساوات نہ رہا بلکہ زمین کے ایک ایک
بارہ اور وہ ایک پیسہ زمین سے بغیر زمین کی اس پیداوار کے دو تہائی حصہ سے
نہ ہر ایک زمین جانتا ہے۔ اس کے مزارعہ بارہویہ زمین ہشت کے لئے
ہر ایک زمین سے خرید کر بیچ دیتا ہے اور پتہ ہشتیوں کی۔ اسے نوں زمین ایک کر کے
زمین ہشت کرتا ہے مگر پیداوار کے ایک تہائی حصہ سے زیادہ وہ ایک نہیں بن سکتا۔
وہ نوں معیشت کے میدان میں اپنے اپنے تمام سے دوڑ کی بنا کرے وہ وہاں کے
میں ہر ایک سے ہشت کے جاتے اور موقتہ دین ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔
جو مورتا سے نہ آید ہے وہ مورتا ہی پر چلے۔ جو صرف دو پاؤں رہا
نہ وہ پیوں پاؤں اور جو ٹکڑا پیدا ہو سب وہ ٹکڑا کر ہی چٹا کر دے۔
(اسلام کا نظام حیات، صفحہ ۴۴)

مورتا مودوں کے نزدیک جسے حصول رزق کی بندوبست کے مواقع کی سلام مساوات
معیشت کے میدان میں عمل اور بے لالہ دوز جسے مورتا مودوں نے حصول رزق کی بندوبست

کے مواقع میں مساوات کا نام دیا ہے۔ نظام سرمایہ داری میں اب بھی موجود ہے۔ نئی
اعتبار سے جاگید اور مزارعہ سرمایہ دار اور مزدور غرضیکہ ہر فرد و بشر کو معیشت کے
میدان میں دوڑانے کا حق حاصل ہے۔ مگر عمل طور پر اس "دوڑ" میں امیر زیادہ میر اور
غریب زیادہ غریب ہو رہے ہیں۔ محنت و شغف کرنے کے باوجود آج کے نچلے طبقوں
یعنی نچلے درمیانہ طبقوں و تنگ روں مالک کاشتکاروں اور چھوٹے تاجروں کے قبضہ مکان
زمینیں چھوٹے چھوٹے کارخانے، ریڈیو سٹیشن، پید و فصل کرچند دولت مندوں کے قبضہ میں جا رہے ہیں۔
جس قسم کی مساوات کو مورخوں نے "سودی مساوات" کہتے ہیں وہ اب بھی موجود ہے
مگر اس "مساوات" نے ۱۹۲۴ء سے ۱۹۳۹ء تک متحدہ برطانوی پنجاب میں بیس ہزار کے قریب
مالک کاشتکاروں کو اپنی زمینیں فروخت کر کے مزارعوں اور کسیت مزدوروں کی دست میں شامل
ہونے پر مجبور کیا، حالانکہ اس عرصہ میں اس عرصہ کی زیر کاشت زمین میں تقریباً بیس لاکھ ایکڑ اضافہ
ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں یہ مساوات پچاس ایکڑ تک زمین کے مالکوں کے قبضہ سے ۲۳ لاکھ
ایکڑ زمین بھی نکالنے کا باعث بنی حالانکہ ان کی تعداد میں بارہ ہزار کا اضافہ بھی ہو۔ برعکس اس کے
اس مساوات نے اس عرصہ میں پچاس ایکڑ سے زیادہ زمین کے مالکوں کی تعداد بتیس ہزار کے قریب

۱. برطانوی پنجاب میں مالکوں اور زمینداروں کی تعداد ۱۹۲۴ء میں ۲۵ لاکھ اور ۱۹۳۹ء میں ۳۵ لاکھ ۵۰ ہزار

۲. ۱۹۲۴ء میں برطانوی پنجاب کی زیر کاشت رقبہ ۹۵۶۰۰ ایکڑ اور ۱۹۳۹ء میں تین کروڑ ۱۰ لاکھ ایکڑ

۳. ۱۹۲۴ء میں برطانوی پنجاب کے مالکوں کے قبضہ میں ۵۰ لاکھ ۵۰ ہزار ایکڑ زمین ۱۹۳۹ء میں ۶۰ لاکھ ۵۰ ہزار ایکڑ

۹۲ لاکھ ایکڑ ۱۹۳۹ء میں۔

۴. ۵۰ ایکڑ سے کم زمین کے مالکوں کی تعداد ۱۹۲۴ء میں تقریباً ۳۳ لاکھ ۸۴ ہزار اور ۱۹۳۹ء میں ۳۳ لاکھ ۹۶ ہزار رہی۔

۵. ۵۰ ایکڑ سے زیادہ زمین کے مالک ۱۹۲۴ء میں تقریباً ایک لاکھ ۵۰ ہزار اور ۱۹۳۹ء میں ۸۳ ہزار رہی۔

کہ کوئی گڑبڑ پچاس ایکڑ سے زیادہ زمین کے مالک رہے ۱۰ ان کے قبضہ میں ۳۴ لاکھ ایکڑ زمین کا اضافہ کرویا۔

مساوات اور کمیونسٹ

”مساوات ایک طرف دولت اور پیداوار کے تقاضوں کو چننا چاہتوں میں مرکوز کرتی ہے اور دوسری طرف منسختی، داری اور سب روزگاری کو غوام میں پھیل رہی ہے۔ کمیونسٹوں کا مساوات کے متعلق اندازہ مختلف ہے۔ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کی سترہویں کانفرنس کی رپورٹ میں شائین نے ان کے نظریہ کی اپنی طرف وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

”مساوات سے مارکسزم کی مواد اخذاتی ضرورتوں اور افرادی

زندگی میں یکسانیت اور مساوت نہیں ہے بلکہ طبقات کو متحد کرنا ہے۔

۱۔ سرمایہ داروں کا تختہ الٹنے اور ان کی امداد کو ختم کرنے کے بعد تمام

معدنیات کشوں کو مساوی طور پر نوٹ کمسوٹ سے نجات دلانا۔

۲۔ پیداوار کے ذرائع زمین، ٹیکسٹائل اور داروغہ جہاز، معدنیات اور

دیادغیہ، متروکہ کوپری سوانی کی ملکیت میں بدلنا، اب تک ذرائع

پیداوار سرمایہ داروں میں ذاتی ملکیت میں متروکہ، اور پچہ ذرائع پیداوار

معدنیات ذاتی ملکیت کو سب کے لئے مساوی طور پر منسوخ کرنا۔

۳۔ اپنی قابلیت کے مطابق کام کرنا، سب مساوی فرض ہوگا اور تمام

۱۰۔ ۱۹۲۶ء میں تقریباً ۱۰ لاکھ ایکڑ زمین کے مالکوں کے پاس ۹۲۶ لاکھ ایکڑ زمین تھی۔ ایک کروڑ ۸ لاکھ ایکڑ تھی۔

محنت کشوں کو ان کے کام کی مقدار کے مطابق معاوضہ پانے کا مساوی حق حاصل ہوگا۔ (یہ پرنسپل سوسائٹی میں ممکن ہوگا)

(۴) اپنی قابلیت کے مطابق کام کرنے کا مساوی فرض اور تمام محنت کشوں کو اپنی ضرورتوں کے مطابق معاوضہ پانے کا مساوی حق، یہ کمیونسٹ سوسائٹی میں ممکن ہوگا، مزید یہ کہ مارکسزم اس مفروضے کو مان کر آگے بڑھتا ہے کہ لوگوں کے مذاق اور ان کی ضرورتیں (نہ صفات اور نہ ممتداریں) یکساں اور مساوی نہیں ہوتیں اور نہ ہو سکتی ہیں۔ نہ سوشلزم کے دور میں اور نہ کمیونزم کے دور میں یہ سب مساوات کا کسی صورت میں مارکسزم نے کسی دوسری قسم کی مساوات کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ تسلیم کرتا ہے۔

”اس سے (یعنی مساوات کے) کسی خصوصیت مترجم، یہ نتیجہ نکالنا کہ سوشلزم یکسانیت اور برابری چاہتا ہے، سوسائٹی کے تمام افراد کی ضرورتوں کو برابر دینا چاہتا ہے۔ ان کے مذاق اور ان کی زندگیوں کو یکساں اور ہموار کر دینا چاہتا ہے۔ یعنی مارکیٹوں کی تجویز سے کہ سب لوگ ایک ہی سے کپڑے پہنیں اور ایک جیسا کھانا کھائیں اور وہ بھی مساوی مقدار میں۔ ایسی باتیں کہنا اپنی گھٹی ذہنیت کا ثبوت دینا ہے اور مارکسزم کو بدنام کرنا ہے۔“

وقت آ گیا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ مارکسزم، جمہوریت (EQUALISATION)

کا دشمن ہے۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے کمیونسٹ مینی فیسٹو میں بھی پرانے خیالی سوشلزم پر کڑی تنقید کی اور اسے رجعت پسند کہا، کیونکہ خیالی سوشلزم عالمگیر فساد اور انہماکی بھونڈی قسم کی سماجی جمہوریت کا پرچار کرتا تھا۔ اینگلس نے اپنا کتاب

قانع و دہرنگ میں ایک چراباب تختی بنو ریت پسند سٹولزم کی
روپر صفت کی دودھ رنگ سے مارکی سٹولزم کے بواب میں سواریت بند شوم
نقشیں بنی تھی۔ اینکارنے لکھا ہے کہ مساوت کے پرکاری مطلب کے حقیقی
ممنی ہیں کہ حقیقت کو تسلیم کرنے کا معاشرہ کی جائے مساوات کوئی دہر
مسا برہوں میں مطلب کے مسئلے کے بارے لغوت

یعنی نے بھی ہیں بات کی سبب اینکارنے یہ باطل ہے کہا کہ مساوات ہ
کوئی سبب حقیقت کو تسلیم کرنے سے تیار نہ کرنے ایک اعتقاد ہے۔ لہذا تعصب
سے اس ضمن میں سہا بہا۔ مومن نے یہ یہ زمائے کی کوشش
فی سہرہ سب و کون کو ایک دوسرے کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں
نے انسانی مساوات کا یہ عمل تصور باندھا۔ سب وہ ہیں کہ ہر قدر چھوٹ
میں انہیں اپنی بات کے باعث وہ ہر زمانہ سکے کہ سوشلسٹوں نے بدیدہ
عملی کوشش کے باوجود اس عرصہ میں انکارنے لکھا ہے کہ
مساوات کے حق میں ان کے ماننے کے یہ ہیں مساوات ایک عمومی
انکار ہے۔ حقیقتات انکار بڑا ہی بنتے ہیں۔ اس میں ہر مساوات
عمدیہ ہیں۔ لیکن یہ وہی کہ ہر مساوات مساوات کے برابر
مساوات کے معاخذہ کی ہے۔ ہر دور میں ان کے ذہن میں ایک عقائد کا سبب
انسانی کی برائیوں کی مساوات کے ہر دور میں ان کے ذہن میں
ہر دور میں ان کے ذہن میں ان کے مساوات کے ہر دور میں ان کے ذہن میں

مورن مودووی زرد روس کی معاشرت میں بیست میں بیست و دو

کے چند ہاتھوں میں سٹڈ کی مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اس بات پر بھی بار بار زور دیتے ہیں کہ اسلامی طرزِ معیشت کسی کو روک دیتی بننے سے نہیں روکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی طرزِ معیشت کچھ ایسی اخلاق اور قانونی پابندیاں عائد کرتا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی بدو وسائلِ ثروت کا غیر معمولی اجتماع نہ ہو سکے، ثروت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش کرتے ہیں اور گردش ایسی ہو کہ جماعت کے ہر فرد کو اس کا متناسب حصہ مل سکے۔ یہ اخلاق، مذہبی اور قانونی پابندیاں سود کی ممانعت، زکوٰۃ، خیرات، حج و عمرہ جہاد کی وزشا میں تقسیم ہیں۔

سرمایہ داری اور جماعت اسلامی

گزشتہ چودہ سال سے یہ اخلاق، مذہبی اور قانونی پابندیاں مسلمانوں پر عائد ہیں۔ مگر مسلمان زرد روں کی معاشات و معیشت میں "سب نظامی" اور وسائل پیداوار کو چند ہاتھوں میں مرکوز ہونے سے نہیں روک سکے۔ مونا، مودودی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طرف چند خوش نصیب افراد پوری جماعت کے وسائلِ ثروت کو سمیٹ کر لکھ پٹی اور روپے بن رہے ہیں اور اپنے سرمائے کی قوت سے مزید دولت کھینچتے جاتے ہیں اور دوسری طرف بھور کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے اور دولت کی تسبیہ میں نہ حصہ گھٹتے گھٹتے بمنزہ صفر لگیا ہے۔ اس کا سبب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اقتصادی، سیاسی، سماجی اور تاریخی ادوار کے تقاضے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ آؤں سرمایہ داری اور پھر سرمایہ داری کے دور میں معاش اور معاشِ شرقی ترقی کے لئے گروہِ طبقوں کا وجود اور دولت کا چند ہاتھوں میں سٹڈ وراثت ضروری تھا۔ چنانچہ زرد روں کی معاشات و

معیشت ہیں بے لگامی اور مسائل پیدا اسکے چند ہاتھوں میں مٹاؤ کے خلاف پہلے زمانے کی اخلاقی و مذہبی اور قانونی پابندیاں کارگر نہ ہوئیں۔

مگر اب حالات بدل گئے ہیں ہماری معاشرت و معیشت کی بنیادیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ جس طرح ایک زمانے میں غدا نہ تھا، زندگی سماج کو ترقی کی چند منزلوں میں رہنمائی کرنے سے بعد اس کی آگے ترقی کے راستے میں نہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا تھا اور جس طرح ایک زمانے میں بجائیہ دری ترقی کی طرف چند قدم لے جانے کے بعد سماج کو مزید ترقی کی طرف لے جانے کی صد جیتیں کھسک چکی تھیں اسی طرح آج یہ داری نہ م اور وسائل ثروت کا چند ہاتھوں میں سمٹاؤ ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ چند ہی ہری اور بالٹی اخلاقی یا مذہبی پابندیاں اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتیں۔ آج لاکھوں اور کروڑوں روپیہ نفع کے سوئے غٹوں میں بہتے ہیں۔ آج دس پندرہ ہزار مزدوروں پر حکومت کرنے اور ان کے گائے پیسنے کی کمائی ہرپ کرنے والے کارخانہ دار کروڑوں روپے سالانہ نفع کماتا ہے۔ چٹا پنجہ کروڑوں روپے سالانہ نفع کمانے والے صنعتیوں، بدوٹوں، جلیبوں اور مراتب علیوں نیز زمینوں کی پیداوار میں کوئی روپیہ نہ ملتا ہے اور کوئی محنت نہ کرنے کے باوجود اپنے مزارعوں سے ملتا ہے یا مکان کے علاوہ جو مل پیداوار کا عموماً نصف ہوتا ہے کسی قسم کے بجائیہ شاہی ٹیکس، مشد خرچہ، راج دربار، کریر، نذرانہ، کمیانہ، شادی ٹیکس، موتی ٹیکس، دروازہ ٹیکس، الیکشن ٹیکس، جج ٹیکس، موٹر ٹیکس، بیمہ ٹیکس وغیرہ وصول کرتے اور اس طرح مل پیداوار کے تین چوتھائی حصہ کے مالک بن جاتے والے دولت مند خاندانوں، کموٹیوں، نوٹوں، ٹوالوں، تالیپوریوں، کالا باغوں، گردیزیوں، لغاریوں وغیرہ کالج کے لئے جاتے اور جاؤاد کی ورثہ میں تقسیم کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ نہ دولت ان کے

ہاتھوں میں سمٹنے سے رکتی بنے نہ وسائل پیداوار ان کے قبضہ میں ہونے سے رکتے ہیں نہ مالک کاشت کار اپنی زمینوں دست کار اپنے اوزاروں اور پھول پھوٹی دکن پوس اور غریب اور درمیانہ تاجر اپنی تجارتی دکانوں سے محروم ہو کر اپنی طاقت محنت فروخت کر کے پیٹ پلنے والے مزدوروں کی صف میں شامل ہونے سے بچتے ہیں نہ زکوٰۃ اور خیرات لینے سے عوام کی حالت سدھرتی ہے اور نہ موجودہ دنیا جو دولت کا منہ ہے جنت میں تبدیل ہوتی ہے۔

درحقیقت سرمایہ داری اور کمیونزم کے درمیان تیسری کوئی متوسط راہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی اسلام کے اقتصادی نظام کے نام سے جو راہ پیش کرتے ہیں وہ کوئی تیسری راہ نہیں۔ وہی راہ ہے جس پر سرمایہ دار اور جاگیردار گامزن ہیں۔ مولانا مودودی واصل بڑے سرمایہ داروں جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کسانوں اور مزارعوں کو زمین کا مالک بنانا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کی املاک قومی ملکیت بنائی جائیں اور مزدوروں کی حالت بنیادی طور سے بہتر ہو لیکن چونکہ آج مزدور اور کسان بیدار ہو چکے ہیں اور اپنے جائز حقوق کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں، اس لئے مولانا کو صاف طور سے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ اپنی عوام دشمنی پر اسلامی نظام کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام یہ سمجھ لیں گے کہ یہ پردہ خدا اور رسول کا ڈالا ہوا نہیں اسے اسلام کی تاریخ سے قطعی کوئی تعلق نہیں۔ یہ دراصل بڑے سرمایہ داروں اور بڑے زمینداروں اور ان کے حمایتی مولانا مودودی کے ہاتھوں کا ہی بنا ہوا ایک جال ہے جس میں کوئی سمجھدار اور ایماندار آدمی نہیں پھنسے گا۔

سیاسی تصورات

عربوں کا قبائلی نظام

اور

خلافتِ راشدہ

جماعت، اسلامی صورتِ خلافت راشدہ تک کے دور کو اسلامی حکومت کا دور سمجھتی ہے اور اس کے بعد تمام مسلمان شاہی خاندانوں کی حکومتوں کو غیر اسلامی حکومتیں قرار دیتی ہے۔ وہ یہ دارلنہدویت، سوویت جمہوریت اور عوامی جمہوریت جیٹوں کو مسترد کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اس نبد و ہند کا مقصد وہی نظام حق ہے جو راست اور خلافت راشدہ کے عہد میں مدینہ میں تھا۔

اگر تاریخ کا منظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت بھی نہیں رہتی کہ خلافت راشدہ کے دور کا نظام عربوں کے سماجی ارتقاء کے ایک مخصوص دور کا پرتو تھا۔ وہ قبائلی نظام اور جائیدادری نظام کے درمیان ایک عبوری دور کا نظام تھا

جزیرۃ العرب میں ساحل کے قریب جہاں بارش کبھی کبھار ہوتی ہے زرعی استیاں

اور شہر میں باقی تمام ملک صحرا ہے۔ اس صحرا میں عرب قبیلے چشموں کے قریب چراگاہوں میں اُدنی کپڑے کے خیموں میں رہتے اور رات کے وقت چاند کی چاندنی میں مویشی چراتے یا سفر کرتے تھے۔ کئی ایک قبیلے ابھی تک خانہ بدوش تھے اور اپنے مویشیوں کو لے ہوئے ادھر سے اُدھر پانی اور چارے کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے، ان قبیلوں کا قبیلہ نظام تھا۔ عمر کے اعتبار سے قبیلہ میں سب سے بڑا رکن سردار تھا اور شیخ کہلاتا تھا اس کا ہر حکم ماننا قبیلہ کے ہر رکن کا مذہبی اخلاقی، سیاسی اور سماجی فرض تھا مگر اس کی حیثیت مطلق العنان بادشاہ ایسی نہ تھی۔ وہ قبیلہ کی قدیم روایات و رسوم و رواج اور قبیلہ کے ہر فرد ان کے بزرگ ترین اراکین پر مشتمل مجلس شوریٰ کے فیصلوں کا پابند تھا۔

یہ قبیلے ایک دوسرے سے چشمے چراگاہیں اور مویشی چھیننے کے لئے برسوں کا رستہ تھے۔ ہاں غنیمت میں سے جو عموماً لونڈیوں اور مویشیوں کی شکل میں ہوتا زیادہ حصہ وہ قبیلہ لیتا تھا کچھ حصہ قبیلہ کی مشرکہ ضروریات کے لئے الگ رکھ لیا جاتا تھا، اور باقی سب قبیلے کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ عہد رسالت سے پہلے صحرا نے عرب کے قبیلوں میں ذاتی ملکیت وجود میں آچکی تھی۔

صحرا میں رہنے والے عرب قبیلوں کی بنیاد خون کے رشتہ پر تھی۔ زرعی بستیوں اور تجارتی شہروں میں یہ بنیادیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ان میں ایک قبیلہ نہیں کئی قبیلے رہتے تھے مثلاً مدینہ میں یمنی عربوں کے دو قبیلوں خزرج اور اوس کے علاوہ عیبائی اور یہودی عرب قبیلے بھی آباد تھے۔ مکہ معظمہ میں اکثریت قریش کی تھی جو خانہ کعبہ کے محافظ اور متولی ہونے کے علاوہ مہتمم تاجر تھے اور یمن کی بندرگاہوں سے لے کر عراق، شام اور مصر تک تجارتی مال کو ادھر سے ادھر لے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ برعکس اس کے کاشتکاروں

استکاروں اور چھوٹے تاجروں کی بستی تھا۔

تجارت کے لئے رجب کے مہینے میں جنگ ممنوع تھی۔ مہین اور منڈی حجاز کے
سلسل کے قریب شہروں نیز اجسٹ نخلستانوں کے متصل آبادیوں میں تجارتی میاں منڈیاں
لگتی تھیں۔ عرب قبیلے ان منڈیوں میں اپنی پیداوار مثلاً مویشی، اون اور پیہ وغیرہ
ذو ثمت لے کر اپنی نہایت کی چیزیں خریدتے تھے۔ ذلیقہ، ذی الحج اور محرم کے مہینوں
میں بھی جنگ ممنوع تھی۔ ان مہینوں میں دور دور سے عرب حج کرنے کے لئے مکر پہنچتے
تھے۔ چنانچہ مکہ جہاں سال میں دو مرتبہ بہت بڑے اجتماع ہوتے تھے تجارتی لین دین
کا بہت بڑا مرکز تھا کعبہ کے پاس بان اور حجاز کے سب سے بڑے تجارتی شہر کے امرا
رہنے کے سبب سے قریش کا تمام عرب قبیلوں پر اثر و اقتدار تھا۔

صحرائے عرب کے بڑے قبیلے پر یہ قبیل نظام کے ماتحت تھے مرکز علی بستیوں
اور تجارتی شہروں میں رہتی تھیں۔ یہ قبیل دور سے آگے نکل چکا تھا۔ یہاں تہذیب شہری
ریاست کے نظام کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ماکہ معظمہ امویوں اور قریش کی ایک شاخ کی سرکردگی میں
قریش ام کی شہری ریاست تھا۔ مدینہ منورہ بھی شہری ریاست تھا مگر یہ شہری ریاست
کاشت کاروں، دست کاروں اور چھوٹے تاجروں کی تھی۔

عہد رسالت سے آٹھ یا تین سو سال پہلے سے قبائلی نظام اور شہری ریاست
دونوں پر عبور طاری تھا۔ اس کی وجہ سے باہمی لڑائیاں رہتی تھیں۔ پہلا سبب یہ تھا کہ
خوراک و رہائش کی قلت اور آبادی میں روزمرہ اضافہ سے قبیلوں کی آپس
میں جنگ رہتی تھی۔ یہ جنگ تجارت کے لئے نقصان دہ تھی۔ نہ صرف تاجروں کے
تنہا لٹتے تھے۔ بلکہ تاجروں کو ہر قبیلے کی حدود میں سے گزرنے کے لئے ٹیکیں

ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسرا سب یہ تھا کہ رومی تجارتی جہازوں کے براہ راست بحر ہند میں آنے جانے سے مشرقی و مغربی ممالک کے درمیان تجارت کی اجارہ داری یعنی عربوں سے بھن گئی۔ اس کا اثر حجاز کے تاجروں اور تجارتی شہروں پر بھی پڑا۔ تیسرا سبب رومی شہنشاہ جسٹینین کے اشارہ پر ہمیشہ کے عیسائی بادشاہ کا مین پر حملہ تھا جس نے ۵۲۵ء میں بنو حمیرہ کو شکست دے کر اس پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ غرضیکہ اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے ایک جمود طاری تھا۔ بنو حمیرہ کے آخری تاجدار کے ایک قریبی رشتہ دار سیف بن رزن نے پارس کے ساسانی شہنشاہ نوثریہ داس سے فوجی مدد حاصل کر کے ۶۵۰ء میں حبشی فوجوں کو شکست دی اور یمن سے نکال دیا۔ مگر عربوں کا اصل مقصد پورا نہ ہوا۔ کیونکہ ساسانیوں نے خود قبضہ کر لیا اور عربوں نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کہ نہ انہیں آزادی ملی ہے اور نہ تجارت پر پھر قبضہ ہوا ہے، صرف آقا تبدیل ہوئے ہیں۔

عرب تاجر اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور تجارتی اجارہ داری کو بحال کرنے، اپنی مفلسی اور ناداری کی حالت کو بدلنے کے آرزو مند تھے اور صحرائے عرب کے قبیلے عراق، شام اور مصر کے زرخیز خطوں میں پھیل جانے کے لئے بے قرار تھے۔ وقت اور حالات ایسے تصورات ایسے مذہبی عقائد اور ایسی ہمہ گیر تحریک کا تقاضا کر رہے تھے، جو عربوں کو آپس میں لڑنے سے روک کر دوسرے ملکوں کو فتح کرنے اور دنیا کے زرخیز خطوں میں پھیل جانے کے لئے متحد کرے اور جو مشرقی و مغربی ممالک کے درمیان تجارت کی اجارہ داری پھر عرب تاجروں کے حوالے کر دے۔ اس اتحاد کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اپنے لاؤشکر سمیت قبائلی نظام (مثلاً قبائلی عصبیت قبائل لڑائیاں اور ہر قبیلے کے اپنے الگ دیوتا) تھا۔

دنیا کے تمام قدیم صحرائی قبیلوں کی طرح عرب بھی چاند کو جس کی رات کے وقت چاندنی میں وہ مویشی چراتے اور سنہ کرتے تھے، دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ سورج کی پرستش زرعی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے، جب فصل پکنے کے لئے لوگ سورج کی روشنی اور گرمی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قریش کے مذاہنہ اللہ تھا اور لات (چراگاہوں کی دیوی منات قسمت کی دیوی) اور عزیٰ رعبیہ تھیں۔ تینوں اس کی بیٹیاں تصور کی جاتی تھیں۔ سب عرب قبیلے قریش کی عزت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ان چار دیوی دیوتاؤں کا بھی احترام کرتے تھے۔ علاوہ ان دیوی دیوتاؤں کے جس طرح ہر قبیلے کا الگ سردار تھا، اسی طرح الگ دیوتا بھی تھا۔ ان سب دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں یا پتھر کی نشانیاں کعبہ میں رکھی ہوئی تھیں اور حج کے موقع پر عرب مکہ معظمہ پہنچ کر اونٹ جیٹ یا بکری کی قربانی دے کر اپنے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شہروں اور بستیوں میں جو تہذیب کے مرکز تھے یہودیوں جیسا نبیوں اور مجوسیوں کے مذہبی عقائد کا بھی گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ یہودی طویل عرصے سے یمن اور حجاز کے شہروں اور دیہات میں آباد تھے اور اپنے عقائد کی تبلیغ کر رہے تھے۔ عیسائی مقدونی اور قبلی عربوں نیز حبشیوں کی معرفت پھیلے تھے جو رومیوں کے زیر اثر عیسائیت قبول کر چکے تھے اور مجوسی خیالات کا اثر اولیٰ الخرا کے عربوں کی معرفت اور یمن پر ایرانیوں کے تسلط سے بڑھ رہا تھا، اور ان خیالات کے زیر اثر ہی یمن کی زرعی بستیوں میں سورج دیوی شمس کو چاند دیوتا الموقافخ کی محبوبہ خیال کیا جلتے لگا تھا۔

عقیدہ ہمد رسالت سے پہلے جس طرح قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے اسی طرح جزیرۃ العرب کے ہر حصے بالخصوص شہروں میں مختلف مذہبی عقیدے برسرِ بیکار تھے۔

قبیلوں کی بائیں رقابتوں اور لڑائیوں کو ختم کر کے عربوں کو متحد کرنے کے لئے قبائلی دیوتاؤں کا خاتمہ اور ایک خدا پر ایمان ضروری تھا۔ چنانچہ چھوٹے اور درمیانہ درجے کے تاجروں اور دستکاروں میں عربوں کو متحد کرنے کے احساس کے ساتھ ہی ساتھ یہودی اور عیسائی عقائد کے زیر اثر وندانیت کی طرف رجحان بڑھ رہا تھا۔ ان رجحانات کی نمائندگی حنیفیوں کی جماعت کرتی تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی رشتہ دار ابن ابی عامر اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی شامل تھے۔ غرضیکہ عربوں کے حالات اُس ہمہ گیر تحریک کا تقاضا کر رہے تھے جس کے بانی حضرت محمد رسول اللہ ہیں جو قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم کے ایک غیب خاندان میں ۶۱۰ء میں پیدا ہوئے تھے جنہیں یحییٰ بن یحییٰ اور غریبی سے سابقہ پڑا تھا اور جنہوں نے تجارت کی غرض سے عراق و شام کے سفر میں عربوں کی حالت اور ان کی خوبیوں اور کمزوریوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا تھا۔

۶۱۰ء سے ۶۲۲ء تک کا عہد رسالت کا مکی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں آنحضرتؐ نے قبائلی دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ کو جس کے سامنے حسب نسب اور خاندان کی عظمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بلا شرکتِ غیر سے ساری کائنات کا واحد خالق ماننے، اس کے احکام پر عمل کرنے، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کرنے اور سود کی شرح کم لینے پر زور دیا۔ یہ سب باتیں پرانے قبائلی نظام پر کاری ضرب لگاتی تھیں۔ اس لئے قریش اُمراء، بالخصوص اموی امرانے جو پرانے قبائلی نظام و مذہب کے پرستار اور محافظ تھے، نئے مذہب کی اس قدر سخت مخالفت کرنی شروع کی کہ اہل مدینہ کی دعوت پر ۶۲۲ء میں آنحضرتؐ کو مسلمانوں کی چھوٹی سی جمعیت سمیت مکہ سے

مدینہ کو ہجرت کرنی پڑی۔

چھوٹے تاجروں، دست کاروں اور کاشت کاروں کی بستی مدینہ میں پہنچتے ہی آنحضرت نے ”باطل کو شکست دینے اور اللہ کی بادشاہت قائم کرنے کے لئے جہاد پر زور دیا۔ مدینہ کے خزانچہ اور اوس دو قبیلوں کے مسلمانوں کے صف میں شامل ہونے سے مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی تھی۔ بدر کے مقام پر ۶۲۴ء میں اہل مکہ سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اہل مکہ کی شکست نے پانسہ پٹ دیا۔ جنگ اُمد میں اہل مکہ سے شدت کم کرنے کے باوجود مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی۔ سعد بن مسعود سے ایک دوسرے کے دشمن قبیلے اسلام کے بھندے سے جمع ہونے لگے۔ آخر مکہ کے اموی امرانے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور ۶۳۰ء میں مکہ پر مسلمانوں کے قبضہ کے بعد عمان حتر موت بن بن اور کنانہ کے قبیلوں نے اپنے مذہب صحیح کو اسلام قبول کر لیا۔

حکومت یعنی فوج پولیس نظم و نسق اور عدل کے ادارے اس وقت وجود میں آئے۔ بسبب اس ساری قوموں کو فتح کرنے سے معاشرہ میں حاکم اور مملوک طبقے پیدا ہو جائیں گے۔ مملکت کی حدود قبیلہ تک محدود نہ رہیں۔ مکہ کے دور رسالت میں مسلمان ایک چھوٹی سی مظلوم جماعت تھے۔ مدینہ میں انہیں طاقت و اختیارات حاصل ہونے لگے۔ مکہ مظلوم کی فتح تک ان کے اثر و اقتدار کا دائرہ صرف مدینہ تک محدود رہا اس لئے غم رسالت میں جو اقتصادی سیاسی اور سماجی مسائل حل کرنے کے لئے سامنے آئے وہ مدینہ میں رہتے ہوئے حل ہو گئے۔ چھوٹے تاجروں اور چھوٹے تاجروں کے مسائل تھے۔ آنحضرت مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سردار نہ رہے، قاضی القضاات اور امیر عسکر مجاہدین تھے۔ درمیانہ جہاد انصاریہ پر کرائم مجلس شوریٰ کے فیصلے انجام دیتے تھے۔ غرضیکہ قبائل انطا

میں جو حیثیت سردار قبیلہ کی تھی وہی حیثیت آنحضرتؐ کی مسلمانوں کی جمیعت میں تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ قبیلے کی بنیادیں خون کے رشتہ پر ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی جماعت خون کے رشتہ پر نہیں تھی۔ اُس میں نہ صرف مختلف عرب قبیلوں کے افراد شامل تھے بلکہ حبشی اور ایرانی بھی تھے۔ حدود کی توسیع کا آغاز فتح مکہ کے بعد ہوا اور اس فتح کے دو سال بعد یعنی ۶۳۲ء میں آنحضرتؐ رحلت فرما گئے۔ غیر عربوں کو فتح کرنے کا آغاز آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ہوا اس لئے حکومت کے تمام ادارے وجود میں لانے کا مسئلہ بھی ان کے بعد سامنے آیا اور حضرت عمر فاروقؓ نے ان اداروں کو وجود میں لانے کی ابتدا کی۔

آنحضرتؐ کے فوت ہوتے ہی سب سے پہلا مسئلہ ان کے جانشین کا سامنے آیا۔ فتح مکہ کے بعد حدود مملکت کی توسیع ۱۰ اموی اور جزیرۃ العرب کے تقریباً تمام قبیلوں کی مسلمانوں کی صفوں میں شمولیت نیز فتوحات کے سبب سے مالِ غنیمت کی آمد اور اس کی تقسیم نے حالات کو بدلتا اور جہاں پسندی کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ آنحضرتؐ کے فوت ہوتے ہی خلافت کے کئی مدعی کھڑے ہو گئے مگر حضرت عمر فاروقؓ نے تمام مہاجر و انصار صحابہ کرام اور مدینہ میں موجود قبائلی سرداروں کو سفیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا کیا اور حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفۃ الرسول اللہؐ تسلیم کرنے میں سمیت کی۔ ایک طرف یہ تجویز پر سر قبیلی روایات کے مطابق تھی۔ صحابہ کرام میں عمر کے اعتبار سے حضرت ابوبکرؓ سب سے بڑے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ سب سے زیادہ نیک اور حلیم الطبع نیز مہاجر قریش آنحضرتؐ کے خسر اور پہلے تین ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ چنانچہ سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفۃ الرسول اللہؐ تسلیم کر لیا۔ ۶۳۴ء میں جب حضرت ابوبکرؓ کو علالت سے موت کا احساس ہوا تو انہوں نے حضرت عبدالرحمان بن عوف

اور حضرت عثمان سے مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق کو اپنا جانشین نامہ ذکر دیا۔
آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ
تسلیم کر لیا۔ ۶۴ھ میں جب حضرت عمر ایک ایرانی غلام کے خنجر سے زخمی ہوئے اور
سات تھانے لگا کر ہو گئی تو انہوں نے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے کے لئے حضرت علیؓ
حضرت عثمانؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت
زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ یعنی خلافت کے چار امیدواروں پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کر دی۔
اس کمیٹی کے پانچ ارکان نے جو اس وقت موجود تھے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے کے
لئے سب اختیارات عبدالرحمن بن عوف کو دے دیئے جو خود اس عہدہ کی امیداری
سے دست بردار ہو گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کیا، اور
سب صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں تیسرے خلیفہ تسلیم کر لیا۔
چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ کا انتخاب ۶۵ھ میں حضرت عثمانؓ کے واقعہ شہادت
کے بعد عمل میں آیا۔ انہیں خلیفہ منتخب کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی
جو مصر اور عراق کے اموی گورنروں کے غلام دستہ اور رشوت خوری کے خلاف شکایات
لے کر آئے تھے اور جن کی ہنگامہ آرائی سے حضرت عثمانؓ کی شہادت کا رنجیدہ واقعہ
ہوا تھا۔ حضرت علیؓ کی خلافت کو اول حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ
نے چیلنج کیا۔ بصرہ کے قریب جنگ ہوئی جس میں حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ ہلاک ہو گئے۔
اس جنگ سے حضرت علیؓ کو فرصت ملی تھی کہ ۶۵ھ میں شام کے اموی گورنر معاویہؓ
کی سرکردگی میں سب اموی گورنروں اور فوجی افسروں نے بغاوت کر دی۔ دریائے
فرات کے مغربی کنارے پر صفین کے میدان میں زبردست معرکہ پڑا۔ امید معاویہ کی

شامی فوجوں کو حضرت علیؑ کی عراقی فوجوں سے شکست ہونے والی تھی کہ معاویہ نے قرآن کے اوراق نیندوں سے باندھ کر بلند کئے اور صلح کی درخواست کی۔ جنگ ملتوی ہوئی، مگر جھگڑا جاری رہا۔ ۶۶۱ء میں حضرت علیؑ ایک خارجی عبدالزمان بن جحیم کے ہاتھوں کوفہ میں شہید ہوئے تو امیر معاویہ نے اپنے خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کر دیا۔ خلافت راشدہ کا دور جو قبائلی نظام اور جاگیر داری نظام کے درمیان ایک عبوری دور کی نمائندگی کرتا تھا، بنو امیہ کے بڑے اقتدار آتے ہی ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ جاگیر داری نظام سے تعلق رکھنے والے مطلق العنان بادشاہت نے لی۔ جاگیر داری بادشاہت کی نشوونما کے لئے قبیلوں کا اتحاد ایک سردار امیر، خلیفہ یا بادشاہ کے تحت پہلے شرط ہے۔ یہ تاریخی فرایض مدینہ منورہ کی قدیم نیم قبائلی اور نیم شہری ریاست نے اسلام کا جھنڈا بلند کر کے رسالت اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں ادا کیا۔ پہلے خلیفہ کا انتخاب پدر سر قبیلی روایات کے مطابق ہوا مگر رفتہ رفتہ یہ طریقہ بدل گیا۔ بنو امیہ کے عہد میں خلافت کا مہر و صیت کے مطابق دنیا کوٹنے لگا۔ جاگیر داری بادشاہت کے قیام کے لئے دوسری شرط غلام داری کے نظام کا خاتمہ ہے جس طرح بربر قبیلوں نے شمال اور شمال مشرق سے حملے کر کے قدیم روم کی غلام داری سماج کو یورپ میں درجہ برہم کیا تھا۔ اسی طرح پہلے دو خلفاء راشدین کے عہد میں عربوں نے عراق اور ایران میں ساسانیوں اور شام، فلسطین، لبنان اور مصر میں رومیوں کے غلام داری نظام حکومت کو پس پر زوال کے بادل چھائے ہوئے تھے درجہ برہم کر دیا۔ تیسری شرط امیر، خلیفہ یا بادشاہ کی طرف سے وفادار قبائلی سرداروں، گورنروں اور افسروں میں جاگیروں کی تقسیم

ہے۔ جاگیر عطا کرنے کا سلسلہ حضرت عثمان کے عہد میں شروع ہوا اور ان کے عہد میں ہی اموی گورنر اور فوجی افسر نیز قبائلی سردار اور سرکردہ مجاہدین جاگیریں حاصل کر کے ایک با اثر اور مضبوط طبقہ بن گئے۔

غصیکہ عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایران کے زرخیز خطوں کو فتح کرنے کے بعد عرب وہ پرانے عرب نہ رہے جو عرب کے ریگستانوں میں چشموں یا غلستان کے قریب چراگاہوں میں کھجور کے درختوں تلے اُون کسبے ہوئے کپڑے کے خیموں میں رہتے، رات کے وقت اونٹ چرتے اور صف کرتے اور اونٹنی کا دودھ پیتے اور کھجوریں کھاتے تھے۔ فتوحات، نیند و دولت، غلاموں اور کنیزوں نے ان کے رزق کمانے کے وسیلے بدل دیئے، اقتصادی اور سماجی حالات بدل دیئے، خیالات اور طریقے بدل دیئے، ارادے اور مقاصد بدل دیئے۔ مدینہ کی نیم قبائلی اور نیم قدیم شہر ریاست وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ رہی، جس طرح فوجی کمانڈر نے دوسرے ملکوں کو فتح کر کے روم قدیم کی شہر ریاست کو مطلق العنان بادشاہت میں بدل دیا تھا اسی طرح حضرت عثمان کے عہد میں فوجی کمانڈر اور گورنر بن کر اموی امرا نے مدینہ کی نیم قبائلی اور نیم شہری ریاست کو ختم کر کے عرب قبائلی سرداروں، نبایہ داروں اور امیہ تاجروں کے مفاد کی مانند اور محافظ مطلق العنان بادشاہت قائم کر دی اور عربوں کی قدیم قبائلی سماج اور خلافت راشدہ کے زمانہ کی نیم قبائلی اور نیم شہری ریاست سے ایک ایسی سماج کا نشوونما ہوا جس میں وقت کے تقاضوں کے مطابق زوال پذیر قبائلی نظام، رُوبہ تنزیل غلام شاہی اور ابھرتی ہوئی جاگیر شاہی زمینوں کی خصوصیات موجود تھیں۔ تاریخی دور کا تقاضا یہی تھا۔ اگر ہوا عبید

کے بجائے حضرت علیؑ یا حضرت زبیرؓ کے فرزند کامیاب ہوتے، نظام تب بھی یہی قائم ہونا تھا۔ بنو امیہ کے کامیاب ہونے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کے عہد میں تمام کلیدی عہدوں پر قبضہ کر کے قبائل سرداروں، فوجی کمانڈروں اور سرکردہ مجاہدوں کو دولت جمع کرنے اور جاگیر دار بننے میں مدد دی تھی۔ چنانچہ بااثر قبائلی سرداروں فوجی کمانڈروں اور سرکردہ مجاہدوں کا وہ گروہ جو امیر اور جاگیر دار بن چکا تھا، اپنے حقوق و مراعات کی حفاظت کے لئے امویوں کا حامی اور مددگار تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ قریش کے مختلف خاندانوں میں خلافت کے لئے تنگ و دوہور رہی تھی اور عرب اس طرف متوجہ ہونے کی بجائے صحرائے عرب سے نکل کر عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایران کے زرخیز خطوں میں آباد ہو رہے تھے اور اموی امرا انہیں آباد ہونے میں مدد سے بے تحاشے

بنو امیہ اور بنو عباس

بہر کیف رسالت اور خلافت راشدہ کے عہد کے مدینہ میں نیم قبائلی اور نیم شہری ریاستی نظام عربوں کے ایک مخصوص اقتصادی، سیاسی اور سماجی ارتقا کا پرتو تھا۔ حالات تبدیل ہوتے ہی ایک نئے نظام کا نشوونما ہوا جس میں زوال پذیر قبائلی نظام، رُوبہ منزل غلام شاہی اور ابھرتی ہوئی جاگیر شاہی، تینوں کی خصوصیات موجود تھیں اور عرب قبائلی سرداروں، جاگیرداروں اور غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے عرب تاجروں کے مفاد کی نمائندہ اور محافظ بنو امیہ کی مطلق العنان بادشاہت نے انہی عراقی، شامی، مصری اور ایرانی کاشت کاروں کو جنہیں پہلے دو خلفاء راشدین کے عہد میں ساسانی اور رومی جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد کیا گیا تھا، عرب جاگیرداروں کا عملی طور پر ذریعہ غلام بنادیا

اور غیر عرب مسلمانوں سے وہ حقوق و امتیازات لینے، ہزیرہ نہ دیتے وغیرہ کے حقوق
 نہیں ملے ہو، نہیں ابتدائی دور میں ملے تھے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے دوسری
 قوموں کی زبان سے زیادہ مہذب و تمدن پسند ماوریں زبانوں کو پایا اور عربی زبان کو ان
 پر تسلط اور امتیاز دینا شروع کیا۔ یوں کہ باوجود صحیح ثابت کرنے، نیز اس اتحاد کو روکنے
 اور توڑنے کے جو کام ہوئے، غیر عرب مسلمانوں میں رشتہ نامیہ یا ایک ہی جیسے
 اتحاد کی حالت سے ایسا ہونے کے سبب سے ہر باقائدہ یہ نظریہ پیش کیا کہ پیغمبر
 اسلام پر مدح و تحسین سے سب سے حب خدا کے محبوب ہیں اور باقی سب قوموں سے بلند
 ہیں اور قرآن مجید چونکہ ہماری زبان ہے اور وہ عربی میں ہے اس لئے خدا کی زبان عربی
 ہے اور باقی سب قوموں کی زبانوں سے بلند اور افضل ہے۔ یہاں پر عربوں سے
 اثر و اقتدار و حکومت کو ختم کرنے کے لئے جب غیر عرب مسلمانوں یا انھوں نے فیہوں
 اور غیر عربوں نے جدید و جدید شعاع کی توجہوں کے فتنوں اور پرتوؤں کے دعوے کو غلط
 ثابت کرنے سے نہ جہاں انہوں نے اس حدیث کی تحقیق و تفتیش اور اسلام کی تبلیغ
 میں عربوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر حصہ لیا، وہاں انہوں نے عربی کو خدا کی زبان ماننے
 سے بھی انکار کیا۔ اور کچھ ایسے ہی تھے جنہوں نے اعلانیہ گناہ، عیاں قرآن مجید مخلوق ہے،
 بنو امیہ کی حکومت صرف ان کے حاکم اور وٹادار عرب امہ کی حکومت تھی۔ اس
 کے اپنے وزیر، نائب گورنر، فوجی افسر اور عامل تھے جو عرب فوج کے بل بوتے پر
 انہوں سے نہیں ہوسکتے اور قدرتی جگہ دروس سمیت تمام مقامات آبادی کو دبا کر
 عربی فلسفہ سے (۴۴ - ۴۵) کے عہد میں قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کے جرم میں
 عہد بنو امیہ، فہد بن ذکوان وغیرہ حکومت کی زندگی تھی۔

رکھتے تھے۔ چنانچہ حکومت کا سارا ڈھانچہ سطحی تھا۔ مقامی آبادی میں اس کی جڑیں نہیں
 تھیں یہی وجہ ہے کہ ایرانی اور عراقی کاشتکاروں کی بغاوتوں، غیر عرب مسلمانوں کی اموی
 حکمرانوں سے نفرت کے مظاہروں اور عرب اُمہ کی دو مضبوط پارٹیوں بنو کلب اور
 بنو قیس میں رقابت و مخالفت کے سبب سلطنت بنو امیہ کے مرحلے میں خوار جنگی، نیز
 فتوحات کے رک جانے سے تجارتی اور ماں بھران اور اس بھران کے سبب عوام میں
 بے چینی اور اضطراب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بنو عباس نے ایرانی کاشتکاروں کی مدد
 سے خراسان میں بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تو اس بغاوت کی خیمہ سنتے ہی ساسے ایران و عراق کے
 بول اٹھ کھڑے ہوئے اور بین ساس کے قبیلے عرصہ میں سپین اور مغربی افریقہ سے ملان اور
 یمہ کے پہاڑوں تک پھیل ہوئے بنو امیہ کی وسیع سلطنت کا ڈھانچہ ریت کی دیوار کی طرح
 ٹر کر ناپود ہو گیا اور ہسپانیہ کے علاوہ باقی سب ممالک میں جہاں بنو امیہ کا سفید جھنڈا ہوتا
 تھا، ۷۵۰ء میں بنو عباس کا سیاہ جھنڈا لہانے لگا۔

بنو امیہ کی طرح بنو عباس بھی مستبد اور مطلق العنان بادشاہ تھے۔ ذاتی صرف یہ
 تھا کہ بنو عباس نے چونکہ ایرانیوں اور عراقیوں کی سرگرم حمایت اور امداد سے بنو امیہ
 کو گرایا اور طاقت حاصل کی تھی، اس لئے انہوں نے وہ تمام حقوق و مراعات دے
 کر جو عرب اُمہ کو حاصل تھے غیر عرب مسلمان اُمہ کو حکمران طبقے میں شامل کر دیا۔

طبقاتی بغاوتوں کا اثر

بنو امیہ کے عہد میں حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا وسیلہ مال غنیمت تھا چنانچہ فتوحات

تہ مجازی اُمہ کی پارٹی

یعنی اُمہ کی پارٹی

۷۵

رک جانے کے سبب جب مال غنیمت کی آمد بند ہو گئی تو ترقی اور مال بھران پیدا ہو گیا۔
 اور بنو امیہ کے نفی حکومت پر زوال کے باد چھا گئے۔ بنو عباس نے حکومت کی آمدنی
 بڑھانے اور حکومت کی بنیادوں کو زیادہ مستحکم کرنے کے لئے زراعت صنعت اور تجارت
 کو فروغ دیا۔ تجارت اور صنعت کو فروغ دینے کے لئے انہوں نے دستکاری کی حوصلہ دہانی
 کی۔ لوگوں کو ہمال پھایا۔ تاجروں کے قفلوں کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ اور کاروان راہیں تعمیر
 ہیں۔ اور زراعت کو ترقی دینے کے لئے انہوں نے نہریں جاری کیں۔ اور تابستانے تجارت
 سے حکومت کی آمدنی بڑھانے کے لئے عیصل کا بند باندھ لیا۔ اور زراعت سے حکومت
 کی آمدنی میں کٹاؤ ختم کرنے کے لئے انہوں نے ایک ایسے جالیہ درخت لایا جس کی حوصلہ
 افزائی سے کھیت جالیہ درخت ہزاروں ست بٹائی کی صورت میں ملکات دوسوں کے
 سے ایک ایک روئے بنو عباس نے حکومت کو دیتے تھے۔

بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کو اپنی وغیرہ مدعی ہر حکومت پر ترجیح دینا
 کیا تھا۔ ان کے لئے نہایت رشادت اور حکومت کی مکرر تہنیت پانچ بڑی اور چالی ہزار روپے
 سے صرف بنو عباسیوں کی حمایت کی تھی کہ میں ہر پانچ دو غلتہ راندہ بن کے ہر
 سالانی اورانی جالیہ درخت کی مددی سے نہیں زیادتی کی تھی۔ ان طرح بنو عباسیوں کے
 برائے تمام بنو امیہ کے جالیہ درخت کی مددی سے بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے
 جب ہر شہر میں ہر ہزار روپے کے ہائے پینہ کی مددی کو پانچ سے تیرہ ہر نصب کرنے کی
 فیاضی ہوئی۔ ملک کے مال کی مددی کو مستحکم کی تو نہایت ہر شہر میں ہر ہزار روپے کے
 بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے
 بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے بنو عباسیوں کے

کے خلاف کاشت کاروں، دست کاروں اور غلاموں کی طبقاتی بغاوتوں کا دور شروع ہوا جو مسلسل پونے دو سو سال رہا۔

ان بغاوتوں نے جنہیں حکمرانوں کی فوجی کارروائیوں نے سختی سے دبا دیا پہلی بات یہ کہ عباسیوں کے مضبوط مرکزی نظام حکومت کو اپاچ اور کمزور کر دیا۔ ۹ویں عباسی خلیفہ واثق باللہ (۸۴۲ء تا ۸۶۸ء) کے بعد خلافت عباسیہ پر زوال کے بادل چھا گئے۔ ۱۰۵۵ء میں سن باد اور ۱۰۷۶ء میں استادسیس کی رہنمائی میں خراسان کے کاشتکاروں نے بغاوت

کی اور ۱۰۷۷ء سے ۱۰۸۲ء تک ہاشم بن مسلم المعروف مقتع کی سرکردگی میں خراسان و زنجان کے کاشتکاروں، زعمی غلاموں اور دست کاروں کی بغاوت ہوئی جو "سفید پوش کانون" کی بغاوت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس بغاوت کے چند سال بعد بحیرہ خزر کے مشرق میں جرجان کے کاشتکاروں نے بغاوت کر دی جو "سرخ باس" کہلاتی تھی۔ یہ بغاوت بھی کھاتی سے ۹۰۰ء میں صدی کے شروع میں ایک بیس سالہ زعمی رہنما ایک خرمی کی سرکردگی میں آذربائیجان کے کاشت کاروں اور زعمی غلاموں نے بغاوت کی جسے تیس سال تک عباسی فوجیں دبانے میں ناکام رہیں۔ ۱۰۵۲ء

میں بصرہ کے قریب شورے کی کانوں میں کام کرنے والے حبشی غلاموں نے ایک ایرانی عمل بن محمد کی رہنمائی میں بغاوت کی۔ یہ بغاوت آگ کی طسرج عراق، کالدیا اور شمالی شام کے بڑے بڑے کھیتوں، کانوں اور درکشاپوں میں کام کرنے والے غلاموں میں پھیل گئی اور ۱۰۸۲ء تک رہی۔ ۱۰۹۰ء سے ۱۰۹۶ء تک عراق، کالدیا اور بحسین کے غلاموں

زعمی غلاموں کاشت کاروں اور دست کاروں نے بغاوت کی جو تحریک کے بانی ایک عراقی کسان بھدان مسترابط کے نام سے قرامطہ کی بغاوت مشہور ہے۔ یہ بغاوت ۸۰۰ء بسجید الجتابہ کی سرکردگی میں ہوئی تھی۔

قبیلوں کے سرداروں کو اپنی آزاد اور خود مختار بادشاہتیں اور دوسرے ملکوں کو فتح کر کے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنے میں سنگ بنیاد کا کام کیا۔ یہ خلفاء بنو عباس اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان کا عملی طور پر کام صرف یہ رہ گیا کہ اپنی طاقت سے حکومت قائم کرنے والوں کی فرمانروائی کو تسلیم کر کے انہیں امیر الامراء یا پاشا شرفی و غائب کے خطابات دے دیا کریں۔ اسی پر اقتفا نہیں، انہوں نے ہسپانیہ میں اور قاطمیدوں نے شمالی افریقہ اور مصر میں اپنی حکومت قائم کر کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے اعلان کر دیئے۔ غنچیکار و سوس اور گجراتی و سدی علیہ میں مسلمانوں کے ایک کے بچاؤ کے قبیلتہ المسلمین اور سینکڑوں کی تعداد میں چھٹی بڑی ریاستیں، بادشاہتیں اور سلطنتیں تھیں۔

مشرقی ممالک میں جمود و تعطل

یورپ میں بادشاہ ملک کے فرمانروا اور زمینوں کے مالک تھے۔ چنانچہ اپنے رشتہ داروں، ونداداروں اور معتمد افسروں کو جائیروں عطا کرتے ہوئے انہوں نے وہ حقوق دینے جو نظامی اور عملی طور پر انہیں خود حاصل تھے، غنچیکار وہ بچی بجاگروں میں فرمانروا بھی تھے اور زمینوں کے مالک بھی۔ زمینوں کے تیسرے حصے شیعہ بویہ خاندان کے امیر الامراء ۹۴۶ء سے ۱۰۵۵ء تک عباسی خاندان کو عتف پر بٹانے درانداز تھے۔ چھ۔ تہا ابرن کے پہاڑی قبیلوں کے سردار تھے جنہوں نے وہ زمینیں بر دوسویں صدی کے وسط میں کرغزیم کے گھٹان سے آئے تھے اور جنہوں نے غزنویوں کے ہمد میں خراسان اور دیارے آموں کے درمیانی علاقہ میں آباد ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

ہاگ حقیقی کا شکار تھے۔ ان زمینوں مالکوں نے درمیان حقوق و اختیارات کی
تفصیل و تقسیم کے لئے بارہویں صدی سے لے کر اویں صدی تک جدوجہد
کرائی۔ بادشاہوں نے بادشاہ کے حقوق ملکیت کو پہنچایا اور کاشتکاروں نے
بادشاہوں کے حقوق ملکیت کے خلاف بغاوتیں کیں۔ اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا
کہ بادشاہ صرف فہارز و رہائے جاگیر و زمینیں رکھتا تھا۔ کاشتکاروں
کو مزارعہ بنادیا گیا۔

ایشیائی ممالک بالخصوص مسلمانوں کے زیر اثر ممالک ہیں جہاں کاشت کرنے
کے لئے زمینیں وسیع تھیں۔ ان کی حق پرست فہارز و زمینیں ہر ملک خدائی
بادشاہوں کے تصرف میں تھیں۔ چنانچہ بادشاہوں نے مزارعہ سے فہارزوں کے
بابہ و اس کو زمینوں کے مالک نہیں بنایا۔ فہارزوں نے حقوق و پابندیوں
کو تسلیم کیا۔ زمینیں مایہ ناز رہیں۔ اس سے ایک متحرک و سرگرم بادشاہوں
پیدا ہوئے۔ ان کے ہاں محمد اپنی میراث کے برابر رکھنے اور ملک کے فہارز
سے بہتر فہارز کا خرچہ کرتے تھے۔ کاشتکاروں کو زمینوں کا شرف
کے حقوق میں تھا۔ پاکیزہ اور بادشاہوں کو مزارعہ فہارزوں کو کرنے سے
نہیں روکتا تھا۔ زمینیں کاشتکاروں سے کٹ کر کے پاکیزہ دار یا حکومت کو
کرنے تھیں۔ چنانچہ ایشیائی ممالک میں بادشاہوں، پاکیزہ فہارزوں و کاشتکاروں
نے درمیان حقوق و اختیارات کی تقسیم و تفصیل کے لئے کبھی کبھی ہمارے
نواہد، نوادہ، نوادہ اور ان کے بعد دوسرے شاہی فہارزوں کے ہاں کسانوں
کی بہتری اپنائی ہوئی وہ پاکیزہ فہارزوں کے حق کے خلاف نہیں تھیں یہ

بنادو تہیں لگان یا مالیہ میں اضافہ کے خلاف تھیں۔ اسی طرح جاگیرداروں نے بادشاہوں کے حقوق و اختیارات کو کم کرنے کے لئے کبھی کوئی جدوجہد نہیں کی۔ جاگیردار ابھر کر پرانے شاہی خاندان کو گراتے اور اپنے خاندان کو شاہی خاندان میں منتقل کرتے رہے مگر کسی جاگیردار نے بادشاہ کے حقوق و اختیارات کو نظمی اعتبار سے چیلنج کر کے جدوجہد نہیں کی۔

قرنِ دسویں کے یورپ میں اقتصادی اور سیاسی اکائی (یونٹ) جاگیر کی بدست تھی۔ ان جاگیریں ریاستوں میں نئے صنعتی اور تجارتی شہروں نے ابھ کر اقتصادی اعتبار سے دیہات کو اپنا دست نگر اور محتاج بنایا اور تاجروں اور صنعتی ورکشاپوں کے مالکوں نے ٹریڈ کلڈوں اور پنچائتوں (کمیونوں) میں منظم ہو کر اقتصادی اور سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لئے جدوجہد شروع کی۔ پہلے انہوں نے ازمنہ دسویں کی بددیانت کو ایک جمعیہ بند اور خود مختار جماعت بنایا۔ اس کے بعد بر جاگیریں ریاست کے الگ محسولاتی نظام کو ختم کرنے کے لئے بڑی بڑی بادشاہتوں کے قیام میں مدد دے کر اپنے آپ کو اقتصادی اور سیاسی طور پر متحدہ بنادیا اور پھر جب کم سے کم قیمت پر کچا مال خریدنے اور کم سے کم اجرت پر کام کرنے والے اجرتی مزدور حاصل کرنے اور تیار شدہ اشیاء کو دیہات میں فروخت کرنے کے راستے میں جاگیرداروں کو نظام حاصل ہوا تو انہوں نے جاگیرداروں کی بادشاہت کی اقتصادی سیاسی اور فوجی طاقت کو کمزور یا ختم کر کے طاقت و اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینے کی جدوجہد شروع کی۔ جاگیرداروں کے مطلق العنان بادشاہت کے پرستار تصورات، خیالات مذہبی

عقائد اور خدائی نظریے شاہ نوح الدقاق دیتے تھے۔ جدید سرمایہ داری کے
 جان فلسفیوں مثلاً فرانس کے والیہ اور روسیو وغیرہ نے آزادی، مساوات
 اخوت، عوام کی حاکمیت اور جمہوریت کے اقتصادی، سیاسی، سماجی اور
 خدائی تصورات پیش کیے۔ سرمایہ داروں نے اقتصادی ہمارتوں کے ساتھ
 ہی ساتھ اپنی سیاسی پارٹیاں قائم کیں اور ان سیاسی پارٹیوں کی رہنمائی میں جمہوری
 انقلابات نے سرمایہ داروں اور بادشاہوں سے طاقت و اختیارات چھین کر مزارعوں
 اور ہاشمت ہراس کو باغیہ میں نظام سے آزادی دلانی اور پرانے جاگیر داری نظام کے
 کینڈرات پر نئے اقتصادی، سیاسی اور سماجی نظام کی عمارت تعمیر ہوئی۔

ایشیا میں شہروں کی صنعت چنگ بادشاہوں، گورنروں، درباریوں اور
 زمینداروں کے عیش و آرام کی قیمتی چیزیں و رفوت کے لئے سامان
 تیار کرتی تھیں۔ اس لئے وہ دیہات کے مضبوط و مستحکم خود کفیل زرعی اور صنعتی
 نہیں ہو سکے۔ دیہاتی اقتصادیات کو شہروں کی صنعت و تجارت کے
 تابع و مرہون کر دیا گیا۔ شہروں کے دستکار اور تاجر جنہوں
 نے دیہاتی و مزارع قیمت پر اشیاء فروخت کرتے تھے انہیں کے لئے
 حکومت نے ٹیکس پر پیدوار کے اوزار اور طریقے بدلتے تھے، بنیادی طور پر کمزور
 تھے۔ آزادی کے سبب نہ چھوٹی چھوٹی درکشیں بڑے بڑے کارخانوں میں تبدیل
 ہو گئیں۔ کارخانوں اور دستکاروں میں سے چند بڑے کارخانہ داروں کے مالک
 اور ٹیکس سٹریٹ۔ صنعتی و تجارتی شہروں میں دستکاروں اور تاجروں نے اپنے
 تاجروں کو ریڈیو کے ذریعہ منظم کیا اور طوائف املو کی کئی کئی شہروں مثلاً

ہمسایہ میں قرطبہ اور سیوا میں دستکاروں اور تاجروں نے جمہوریتیں بنی قائم
کیں مگر دستکاروں اور تاجروں کی فیہ دنی اقتصاد اور سیاسی کمزوری کے باعث
یہ جمہوریتیں زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکیں۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیرونی
حملے کے وقت شہری دستکاروں اور تاجروں نے اپنے ٹرنڈ گلڈوں کے تحت مسلح ہو کر
دشمن کا بہادری سے مقابلہ بھی کیا مگر زیادہ ہی طور پر کمزور ہونے کے سبب مکمل فتح حاصل نہ کر سکے۔
گیارہویں صدی کے شروع میں ہمسایہ میں بنو ہمدانہ شروع غارت گریوں سے متاثر ہوئے۔
ملک میں طوائف الملوک پھیل گئی، تو قذاف کے تاجروں اور دستکاروں نے بہت مشہور تھے۔ ایت
نہایت۔ اس جمہوریت کو چار سو برس قائم رہا۔ ۱۰۷۷ء میں سیرویل اسٹیبیس کے بادشاہ
محمدا نے بنو ہمدانہ میں سے ہمدانہ پر قبضہ کر کے ختم کر دیا۔ جمہوریت ۱۰۷۶ء میں سیرویل
کے تاجروں اور دستکاروں نے بھی قائم کی جو سات سو برس رہی۔ قسطنطنیہ کی صوفی فوجوں نے
۱۲۴۲ء میں ملک کو در بندہ رہ مہینہ بہادری سے اس کے اندر رٹنے کے بعد یہ جمہوریت ختم ہو گئی۔
یہ جمہوریتیں صدی کے شروع میں چنگیز خاں کی منگول اور تاجری فوجوں نے تباہ کر دی۔ ہمدانہ اسباب
کے ترک سلطان خوارزم تہ کے گورنروں، سہ سالوں اور باثر پشاوروں نے بنی کیا۔ یہ
اور غرق چانے کے لئے ہوئے۔ مدت مذہبی کی در طاعت قبول کروں مرد سلاطین کے تاجروں
تجارت اور تہذیبی شہروں میں سمجھتے، بخارا، خوارزم، مرو، جرات اور بلخ کے دستکاروں اور
تاجروں نے جو ٹرنڈ گلڈوں میں منظم تھے، بڑی بہادری سے چنگیزی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ فتح کے بعد
انہیں مارے گئے۔ بے گنہگار خاں نے شہر میں لاکھوں کی تعداد میں مردوں، بچوں اور عورتوں کو قتل
کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کئے اور وسط ایشیا کے تمام مشہور صنعتی، تجارتی اور
تہذیبی شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ (باقی صفحہ ۸۳ پر)

نویں صدی عیسوی میں جبکہ مسیحی مقتدیوں نے مذہب ارتھدوکس کی ایسی بدعات
 سقراط اور افلاطون کے فلسفہ، ارسطو کی منطق، بطلمیوس کے جغرافیہ، اقلیدس کی جیومیٹری
 اور دیگر تمام تجربی علوم کو شیطان کی علوم قرار دیتے ہوئے ان سے عوام کو بچانے کے لئے
 روما اور اسکندریہ کے تمام بڑے کتب خانوں کو نذر آتش کر دیئے تھے اور انکارِ قسطنطنیہ
 اسکندریہ اور روما کے استفقوں کے جاسوسوں نے اہل علم کی جان خطرے میں ڈال
 رکھی تھی۔ اس زمانے میں فلسفہ اور تجربی علوم سے بے بہرہ عربوں نے قدیم علم و حکمت
 کی کتابوں کے نسخے لے کر آنے والے یونانی اہل علم کو کلمے سے لگایا۔ یونان سے علوم و
 فنون کی دوست گراں بہا اضافے کے ساتھ اسی راستے سے واپس بغداد پہنچی۔ جس
 راستے سے قدیم یونان اور بابل سے یونان میں پہنچی تھی۔ یونانی قبطلی اور سریانی زبانوں
 میں لکھی ہوئی کتابوں ۶۵۰ بی میں ترجمے کا کام بنو میہ کے دارالخلافہ دمشق میں شروع
 ہوا اور عباسیوں کے بغداد میں پہلے تو عباسی خلفائے عہد میں نہ صرف یونانی قبطلی
 اور سریانی زبانوں میں لکھی ہوئی کتابوں بلکہ یرن، ہندوستان اور چین کی ہست سی
 کتابوں ۵۰۰ بی میں ترجمہ ہو گیا۔ مفتوح عراقیوں، یونانیوں، مصریوں اور یرنیوں کی ہند
 تہذیب نے فاتح عربوں کو مسخر کر لیا۔ اور عباسی خلیفہ ہارون کے عہد تک فلسفہ اور
 تجربی علوم سے دلچسپی اس قدر بڑھ گئی کہ بغداد میں کتب فروشوں کی سینکڑوں دکانیں
 کھلی گئیں اور علم و ادب اور فلسفہ و حکمت کے مختلف موضوعات پر بحث و تمجیس
 ہفتہ ہفتہ ۸۴۰، نو ابوں کے سرکات کران کی کویڑوں کے جن رکھنے والے اور ہمہ فنہ کو سب سے بڑا تجارتی
 اور صنعتی مرکز بننے کے لئے سینکڑوں تہذیب کو کھنڈرات میں تبدیل کیا اور ان شہروں کے
 دست کاروں کو گرفتار کر کے سمرقند بھیجا اور یہاں دیکھا۔ زدیئے "ہسٹری آف سودیٹ یونین جلد اول"

قرطبہ اور غرناطہ وغیرہ میں پہنچیں۔ ان کے مقامی زبانوں بالخصوص سلجوقیوں کے عہد میں فارسی میں ترجمے ہوئے اور علم و ادب اور فلسفہ و حکمت کے میدان میں مسلمانوں نے نئے حکم ان خاندانوں کی رہ پستی میں تہذیب کے نئے مرکزوں میں ترقی کی۔

مسلمان فلاسفوں میں الکندی صنف و بابت تھے۔ فارابی جسے طب کے ہمدانی بادشاہوں کی رہ پستی حاصل تھی۔ وسطیشیا کا ترک تھا اور ابن سینا جس نے مانیوس کی لائبریری سے استفادہ حاصل کیا۔ بخارا کے قریب ایک کائنات کا تہیک تھا۔ ابن رشد مسپانوی صنف و بابت تھا اور قشیرہ میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ علم طب بیت میں گرس بہ اشافہ کرنے والے رہے۔ ۱۱۴۲ء تا ۱۱۹۲ء اطہان اور ابن بر (۱۱۹۱ء تا ۱۱۹۲ء) شیلیہ واقعہ میں یہ کسے رہے والے تھے ریاضی کے رہے۔ ۱۱۹۲ء تا ۱۲۰۴ء کو غزنی کے بادشاہوں اور عہد خیمہ ۱۲۰۴ء تا ۱۲۱۲ء کو سلجوقی سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر نظام الملک طوس کی رہ پستی حاصل تھی۔

قدون و غلی کے جاگیر شاہی نظام میں علم و ادب اور سائنس و فلسفہ کی رہ پستی ترقی ہو سکتی تھی۔ دو تہ صوبوں اور چار دھویں صدی تک اپنے عروج پر پہنچ کر رک گئی۔ ۱۱۹۲ء تا ۱۲۰۴ء میں کو ذہ میں پیدا ہوئے انہوں نے نو فطرتوں کی تات اندطون اور ارسطو کے فلسفیانہ نظام میں ایک جہتی پیدا کرنے کی کوشش کی اور فیثاغورث کے علم ریاضی کو تمام علوم کی بنیاد قرار دیا۔

۱۱۹۲ء تا ۱۲۰۴ء نے اندطون اور ارسطو کے فلسفے و تصورات کو سمجھنے کا نظام متب کیا۔

ابن سینا (۱۱۹۲ء تا ۱۲۰۴ء) نے کو ذہ فیثاغورث کے فلسفہ کا اسلام سے ربط قائم کیا۔

ابن رشد (۱۱۹۲ء تا ۱۲۰۴ء) نے ارسطو کے فلسفے کی طرف رجوع کیا تھا۔

اور وحدت الوجود اہم اور ست کے مسئلوں میں اچھے رہے اور دستکاروں اور تاجروں سے تعلق رکھنے والے عالموں اور صوفی مشہورگوں کی اتحاد و صلح اور ترقی عملات کی تحریکوں کا عمل طور پر انجام دینے میں غامدوں کا قیام یا سنے مذہب و فتنوں کی نشوونما یا پیروی میں بدیہی کے نئے سلسلوں اور یقینوں کی نشوونما کی بدولت میں نظر۔
برعکس اس کے مغربی یورپ کے نوذریہ سرمایہ داروں نے صنعت و تجارت کی ترقی کے لئے ہمسایہ کے ابن رشد (ایویروز) کے فلسفہ کو فخر کے ساتھ واسطے ابو موسیٰ جعفر (عجمیہ) کے ایکمیا، حسن بن مسیم (امینین)، اور ابن باجا (ایون جیس) کے علم الہیئت ابن خلدون کے علم تاریخ اور بخارا کے ابن ابی سینا (ابوموسیٰ سینا)، اور سپین کے ابن بادشاہ (ایون بادشاہ) کے علم طب کے لاطینی، فرانسیسی اور انگریزی میں ترجموں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی بنیادوں پر مزید تحقیق و تفتیش شروع کی۔

مغربی استعمار پرستوں کا غلبہ اور مسلمانوں کے اثرات

یورپ کے سرمایہ داروں نے صنعت اور تجارت کو ترقی دینے کو دیہات کو وحدت الوجود کا تصور اس زمانے میں مقبول ہوتا تھا، جب حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کیلئے، بادشاہ پڑھنے جاگیرداروں سے رابطہ پیدا کر کے اپنی بادشاہت کو مقامی یا قومی بادشاہت بنانے کی کوشش کرتے تھے اور جب حاکم و مملوک کی تہذیبوں کے ایک دوسرے پر تہذیبوں کو مٹانے سے ایک نئی مشترکہ تہذیب نشوونما پانے لگی تھی۔ اتحاد و یکجہتی کے جذبات کو ابھارنے کے لئے اس زمانے میں وحدت الوجود کا تصور موثر ہوتا تھا۔ اور جب بادشاہتوں جنگوں اور دشمنوں کے حملوں سے کسی شاہی خاندان پر زلزلے کے بادل چھا جاتے تھے، تو عام کی بے تباہی سے متاثر شدہ وہاں رہبانیت کے جذبات کو ابھارنے میں تسکین دیتے تھے اور وحدت الوجود کی بنیادوں پر رجحان تصرف کی طرف بڑھتا تھا۔

شہروں کا محتاج اور دستِ فریاد۔ جاپان کے راس کی اقتصادی اور سیاسی طاقت کو ختم
 کر کے پورے جاپان کی داری کی صورت قائم کیا۔ ورشٹی ملک کو مغربی یورپ کا محتاج و
 دستِ فریاد بنانے کے لئے راس امید کے گرد چاندرونی شروع کی جس سے ورشٹی اور
 مغربی ملک کے درمیان تجارت کی ہزاروں مسکنوں سے چین کی اوریشیائی ملک
 میں قدیم تجارتی رستوں پر آباد صنعتی و تجارتی شہروں اور ایشیائی مطلق العنان بادشاہوں
 پر ان کے وزروں کے ہاں منڈرائے گئے۔

تجارت پر قبضہ کے ساتھ ہی ساتھ ایشیا پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لئے مغربی
 یورپ کے رہائے و روس نے دنیا، فریب، عمان، یمن، مصر، سوڈان، بحرہ، عدن، سسلی
 و مدیجینا کے غنیمت سب ہتھیار استعمال کئے اور مطلق العنان بادشاہوں کو گرا کر یا غزو
 کر کے سب طاقت و اختیار تہہ تیہ کیا۔ ورشٹی کی راہ میں مائل وہیات
 کے تو افسانہ پیاپتی تھی کہ توڑنے کے لئے زمین کو بوس کی خدائی ملکیت نہیں تھی،
 اور ان شخص ملکیت قرار دے دیا اور پانی تہہ کے ایشیائی جاپان کی داری تہہ کر کے
 یورپ کے زمینداروں اور جاپان کے راس کی زمین ایشیائی ملکات میں بھی زمیندار کے
 ملک بڑے بڑے جاپان و در زمیندار پیدا کئے اور ہاتھ کاروں کو جو اب تک آزاد
 حالت میں تھے، مزدوروں اور ملکیت مندوں میں تبدیل کر دیا۔

دنیا فریب، اور روس کے مطلق العنانیت، شانہ کی خدائی ملکیت
 و غیرہ کے مجموعہ کو ایک دولت کے طور پر دیکھا گیا جس کی طاقت کے رہائے و راس
 نے وہاں پر زمینیں پیدا کر کے صنعتی پیداوار میں انقلاب برپا کیا اور پورے جاپان
 کی شانہ کی صنعتی پیداوار میں انقلاب برپا کیا۔ شانہ کے راس کی قدیم صنعت و

نور کھیں دیجاتی تھیں جو صنعت کو تباہ کر دیا۔ غرضیکہ یورپ کے سرمایہ داروں نے
 مشرقی ممالک کے زرعی نظام کو تباہ کر لیا اور دیہات اور شہروں کی صنعت کو تباہ کر کے
 مشرقی ممالک کو مغربی یورپ کا محتاج اور دست گر بنادیا۔

مشرق پر مغرب۔ ایشیائی یورپ اور مسلمانوں کی حکومتوں پر یورپ کی عیسائی
 حکومتوں کی یہ فتح درحقیقت دسودہ اور بوسیدہ جاگیر داری نظام پر جدید سرمایہ داری
 نظام کی فتح تھی۔ انگریزی تسلط سے پہلے ہندوستان میں تقریباً سب کی سب تجارت
 ہندو تاجروں سے قبضہ میں تھی۔ مسلمان تاجر صرف گجرات کا ٹھیکہ دار اور ممبئی میں تھے۔
 چنانچہ مجموعی طور پر ہندو تاجروں اور گجرات کا ٹھیکہ دار اور ممبئی کے مسلمان تاجروں سے
 ہندوستان کے اقتصادی، سیاسی اور سماجی نظام میں اس تبدیلی کا جس نے بدظمی اور
 طوائف الملوکی کو ختم کر کے امن و یکجہتی کا نیا قدم کیا اور اپنے آپ کو نئے حالات
 اور نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالا۔ مگر مراکش سے لے کر انڈونیشیا، ملائیشیا، برما، اور
 منگولیا تک مجموعی طور پر مسلمان چوندھوون وسطی کی صنعت، تجارت اور جاگیر داری نظام
 یعنی اس اقتصاد، سیاسی اور سماجی نظام سے تعلق رکھتے تھے جس کے خلاف
 اس زمانے میں یورپ کے جدید سرمایہ دار برسرِ پیکار تھے، اس لئے دسودہ جاگیر داری
 نظام کے خلاف جدید سرمایہ داری نظام کی جنگ کو مسلمانوں نے عیسائیوں کی مسلمانوں
 سے دیرینہ عداوت کا منظرہ سمجھا اور جاگیر داری نظام کے زوال کو مسلمانوں کا زوال
 سمجھتے ہوئے اس زوال کا سبب تیسری سلام سے انحراف تصور کیا۔

ان نیبارت کا انھار سب سے پہلے عرب ٹھکانہ امام ابن تیمیہ نے کیا۔ آپ
 اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب مسلمانوں کی حکومتوں میں عربوں کا اثر و اتنا

برائے نام بھی نہ ہوتا۔ امام جنتیہ نے دوسرے دواں کو مسلمانوں کا دواں سمجھا
اور حقیقی اسلام سے انات کو اس دواں کا سبب قرار دیا۔ اس دواں سے نہایت
کاٹھار یا زہریلا سلانی امام ابو غنیہ عینی، عقائد و رسم و رواج سمورے اور حدیث
قدراس کو اپنانے سے مسلمان اس اسلام کو تھپوڑ پیچے ہیں جو رسالت اور خدافت
راشدہ کے ہیں۔ مہینہ میں تھا۔ چنانچہ وہی پہلی عظمت و رعایت حاصل کرنے کے
لئے اسلام سے غیر اسلام عقائد اور تصورات کو خارج کرنا، و خدافت راشدہ کے
زبانہ نظام میں ایسا اقتصادی، سیاسی اور سماجی نظام ایک مرتبہ پہنچا کرنا ضروری ہے۔
اسی جیسے صدی کے وسط میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی قبصر و کمرے
کے نقش و نگار پہنچنے کو مسلمانوں کے دواں کا سبب سمجھا اور نہایت ہی صحیح پیش گوئی
کی کہ سلطنت مغیرہ کے مٹ جانے کے دن قریب ہیں اور اب اسے کوئی طاقت زندہ
نہیں رکھ سکتی۔ مگر ادوں نے رومیوں کو بے وعایت خیال کرنے میں غلطی
کی، انہوں نے اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا کہ صرف سلطنت مغیرہ نہیں، کل
دنیا کا مابینہ کی تمام مملکتوں میں بظاہر سوچا جا رہا ہے۔ اب کوئی طاقت اس انڈیم
کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی۔ لہذا ہیں ان کی بھی رسالت و خدافت راشدہ کے
نظام کی طرف نہیں۔

کل دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عالم اور محکوم قوموں اور مملکتوں
کے درمیان جہد و جدوجہد میں معیشت اور سیاست کے میدان تمام محدود نہیں
ہوتے۔ محکوم قومیں اور مملکتیں حاکموں کی مذہب، مذہبی عقائد، منشیات، تصورات
اور اخلاقی اقدار کے خلاف جہد و جدوجہد کرتے ہیں۔ تمام مملکتوں کے حاکموں کے

خلافت علاموں، کاشت کاروں اور دست کاروں کی جنگ نے قدیم
 ردی مذہب کے خلاف بیسائیت کو فروغ دیا۔ کیتھولک کلیسا نے مطلق العنان
 بادشاہت کی حمایت کی تو جدید سرمایہ داروں نے پروٹسٹنٹ ازم کو قبول
 کرتے ہوئے پرانے ادب کے مقابلہ میں نئے ادب کی حوصلہ افزائی کی اور شاہ
 کے ظل اللہ ہونے کے نظریہ کے خلاف عوام کی حاکمیت کا نظریہ پیش کیا۔

تاریخ عالم اس دیات کی بھی شاہد ہے کہ حکمران اگر ایک ترقی یافتہ اقتصادی
 سیاسی اور سماجی نظام کے نمائندے اور ایک اصلاح یافتہ مذہب کے پیرو ہوں
 تو محکم قومیں اور قبیلے قدیم مذہبی عقائد، فرسودہ رسم و رواج اور دقیانوسی تصورات
 کو اپناتے ہیں اور انہی کی بنیادوں پر حکمرانوں کے خلاف اپنی جدوجہد کو موثر
 بنانے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ہندوستان میں مسلمانوں کے تسلط کے
 خلاف جدوجہد کو موثر بنانے کے لئے ہندو جاگیردار، اصنام پرست رہی
 اور وحدانیت کی طرف تدم نہیں برہمایا۔ سپین میں مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے کے
 لئے مقامی جاگیرداروں نے عیسائیت کا جھنڈا بلند کیا۔ آئرلینڈ کے وطن پرستوں
 نے پروٹسٹنٹ انگریز حکمرانوں کے خلاف جدوجہد میں جو تقریباً چار سو سال جاری
 رہی، کیتھولک کلیسا کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ خورجینے جو کمینی ہونے کے
 سبب حجازی عربوں کے اقتدار کے مخالف تھے علویوں، امویوں، عباسیوں، غرضیکہ
 تمام بنو قریش کے خلاف جنگ کو موثر بنانے کے لئے رسالت اور پہلے دو
 خلفائے راشدین کے عہد کے نظام حکومت قبائل دور کی سادگی اور مساوات نیز
 مسند خلافت کے لئے قریش اور غیر قریش، عرب اور غیر عرب غرضیکہ ہر مسلمان کے

حق کا پرویلنڈا کیا اور عربوں سے قتلہ کے خلاف مہذب و تمدن پر نبیوں کی
جدوجہد انہیں شیعتان علی کی صفوں میں سے گئی۔ یہی بات فرسودہ جاگیر شاہی پر جدید
سہ ماہی وری کی فتح سے موقع پر مسلمانوں میں ہوئی۔ تاجر طبقہ کی غم موجودگی یا کمزوری
سے سبب مسلمانوں نے آگے کی طرف نہیں بڑھ سکیں کی طرف دیکھا اور غیر علی
حکمرانوں سے نہ صرف جدوجہد کی بنیادیں دور گزشتہ کی عظمت کے تحت رہیں۔

مغربی استعمار پرستوں کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بغاوتیں

"بہادری" کے نام کے جنگجو پڑاؤ سے کے ماتحت یورپی حکمرانوں کے خلاف
مسلمانوں کی ان پہلی بغاوتوں کے زنجیرے ملتے اور ان بغاوتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ
لیتے رہے ہیں ایک تو وہ قبیلے تھے جنہیں ستائیسویں صدی کے ان چھوٹے گاؤں زمینوں
وفاہ سے محروم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے وہ دستکار و تاجر تھے جنہیں یورپ کے
کارخانوں کی تیار شدہ شہادتوں پر بدکرداری تھیں اور تیسرے وہ داشتکار تھے جنہیں
انہوں نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے عمل غور پر محروم بنا رہے تھے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں
غریبوں، غلاموں اور مسلمانوں نے عموماً ان بغاوتوں میں نئے حکمرانوں کا ساتھ دیا اور
دست ہیں کہ ان میں ایسے تھے، جنہوں نے یورپی حکمرانوں کے خلاف اپنے ہم وطنوں
یا ہم مذہبوں کا ساتھ دیا ہو۔

مثلاً سب سے پہلے کے وسط میں دریائے گنگا کے شرق میں آباد ویشی ہال
گروہ کی سر کرنے والے باشندگیوں، ترک قبیلوں، و بغاوت دراصل ان قبیلوں کی
بغاوت تھی جنہیں تیار کی حکومت ان کی چھوٹوں سے محروم کر کے زمین روکی

جاگیرداروں کو دے رہی تھی۔ یہ بغاوت مدد بطروش کی۔ رہنمائی میں ہوئی جس نے تحفظ اسلام اور ہاشمیریوں کی ایک آزاد حکومت قائم کرنے کے لئے زار کی حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور جو بھی پہ مار دیتے منظم کر کے روسی فوجوں کے خلاف دو سال تک جنگ کرنے کے بعد گرفتار ہوا اور سینٹ پیٹرز برگ راب لینن گراڈ کے جیل خانے سے ہمارے کی کوشش کرتے ہوئے ایک سپاہی کی بددعائی کی گئی وہ نشانہ بن گیا شمال اور شمال مغربی قفقاز کے ایک پہاڑی ختمہ داغستان پر ۱۸۲۸ء میں قبضہ کرنے کے بعد جب زار کی حکومت نے کاشتکاروں پر ٹیکس کے بوجھ بڑھائی گناہوں دیا تو کمالات نے اس کے نام پر جہاد کا اعلان کیا اور داغستان پر نشانہ لگنے سے جو ترک قسے ملا کاظم سے مرید ملا اسماعیل کی سرکردگی میں مسلح بغاوت کر کے ۱۸۳۲ء میں اپنی حکومت قائم کر لی اور زار روس کی طاقت کے ساتھ ہی ساتھ داغستان پر جہاد زارستانوں اور بلگیوں کی طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ زار کی فوجوں نے یکے بعد دیگرے نئی حمے لگے مگر مسلح پہاڑی کاشتکاروں کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ جہاد جہاد اسماعیل کی گرفتاری (۱۸۵۹ء) کے بعد ملا کاظم کے ایک دوسرے مرید ملا امین کی سرکردگی میں جاری رہی۔ زار کی فوجوں نے بڑے بڑے ظلم کیے چار لاکھ کاشتکار اپنے مولیٰ فروخت کر کے کشتیوں پر سوار ہوئے اور ترکی چلے گئے، مگر شکست اور اطاعت قبول نہیں کی۔

دوسرا ایشیا پر زار کے مکمل تسلط کے فوراً ہی بعد ۱۸۴۰ء میں سمرقند اور ۱۸۴۵ء میں توفند کے تاجروں اور دستکاروں نے منظم ہو کر مسلح بغاوت کی اور روسی فوجوں کو شکست دی۔ یہ بغاوتیں جو روسی فوجوں نے تھوڑے ہی عرصہ میں دبا دیں ملا عبدالرحمان آفتاب کی رہنمائی میں ہوئیں جس نے "کافر دوسلوں" کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ ۱۸۵۸ء

میں تدبیریات فرما کر کے علاقہ میں آباد ازبک و کرغی باشندہ کاروں نے بغاوت
 کی یہ داشت ہار پہلے زد تھے۔ کارروائی سلسلہ کے بعد ازبک اور روسی جاگیرداروں
 کے مابین رہا دینے کے تھے۔ یہ بغاوت جو محمد علی کی رہنمائی میں ہوئی۔ روسی
 فوجوں نے بڑی شہادت سے دبا دی۔ بغاوت کے ایسے رخنوں کو جن میں محمد علی بھی
 تھے چنانچہ ان کے زائل اور اس بغاوت میں حصہ لینے والے تین سو تالیس ازبک اور
 کرغی باشندہ روس کو غرق قیام کی مہم دی گئی۔ اسی نوعیت کی بغاوتیں کازخستان اور
 قزاقستان میں بھی روسی تسلط کے بعد ہوئیں جنہیں روسی فوجوں نے دبا دیا۔
 امام بن تیمیہ کے خیالات اور تصورات کی بنیادوں پر وہابیوں کے امام
 عبدالوہاب نے اٹھارہویں صدی میں وہابی تحریک شروع کی اور انیسویں صدی کے
 شروع میں اس تحریک کے رہنما ابن سعود کی سرکردگی میں عربوں نے ترکوں کے خلاف
 بغاوت کر کے تہذیب پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کا مقصد جسے محمد علی پاشا نے
 دبا دیا۔ ترکوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا تھا۔ کہ وہابیوں کی حیثیت شمالی افریقہ
 میں بتائیوں کی تحریک کی تھی۔

انیسویں صدی کے آغاز میں بنگال کے وہابی شریعت السنہ کی مذہبی تحریک
 وصال پیدا ہوا۔ بنگال میں پہلی سائن تحریک تھی۔ یہ اس سلسلہ بنگالی کسانوں کی تحریک
 تھی جنہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت اور اس کے ملازموں کی عیاں، جیسا سوز اور
 باور ست وٹ کمسٹ اور بنگال کے داخلی بندوبست کے پیدا کردہ غمناک رہا کرتے تھے
 اور بنگال کے ویشیاء استغناء نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مودی شریعت السنہ کے
 بعد مومباں کی مہم کوئی میں اس تحریک نے ۱۸۶۹ء میں بنگال کے کئی اضلاع میں

کھلم کھلا بغاوت کی شکل اختیار کی جسے دبانے کے لئے انگریزی فوج کے دو تین سال صرف ہوئے۔

سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں بنگال اور بہار سے ۱۸۲۴ء میں پیدیں سفر کر کے بہار و پور مورہ بون سے افغانستان اور پھر وہ خیمہ سے گذر کر سرحدی پٹھانوں کو سکھوں کے خلاف جہاد کے لئے ابھارتے اور پشاور پر قبضہ کر کے ۱۸۳۰ء میں شرعی حکومت قائم کرنے والوں میں بنگالی کسانوں کے عداوہ بنگال اور بہار کے دستکار بھی تھے، جن کی صنعت کو انگلستان کے ہارٹانوں کی تیار شدہ چیزوں نے برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حکومت پٹھانوں کے خلاف میں اٹھ اٹھارے ہوئے سے ایک سال جی قائم نہ رہی اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ضلع ہزارہ میں بالاکوٹ پر رنجیت سنگھ کی سلاہ فوجوں سے لڑتے لڑتے مئی ۱۸۳۱ء میں شہید ہوئے۔

سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے بعد پٹنہ کے محلہ صادق پور کے مولانا ولایت علی اور عنایت علی کی تحریک بھی جو دہانی تحریک کے نام سے مشہور ہے دستکاروں کی تحریک تھی۔ قدیم صنعت کی تباہی سے وہ دستکار جو دیہات سے ناپہ رکھتے تھے شہروں کو چھوڑ کر دیہات کو جا رہے تھے اور جو دستکار دیہات سے تعلق توڑ چکے تھے وہ شہروں میں بے روزگاروں کی تعداد بڑھا رہے تھے چنانچہ بے پینی چیل رہی تھی اور نئے سکھانوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی۔ سادقپوری علمائے بنگال سے پشاور تک ہر چھوٹے بڑے قصبے اور شہر میں دستکاروں کو منظم کر کے دہانی تحریک کے خیمہ میں شامل کرنے اور سرحدی پٹھانوں سے متحدہ خاؤ بن کر ۱۸۶۶ء تک پچیس سکھوں اور

بعد میں نگر پڑوس کے خلاف کئی مرتبہ مسلح جنگ کی۔

غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ”ڈار ا حرب“ اور ”ڈار لا سلام“ کے نظریوں اور فرنگی حکومت سے نفرت اور اس کی ”مذہب“ کے تعظیم کے متعلق بنیادوں پر ملکا کی سرکردگی میں کاشتکاروں، دستکاروں وغیرہ کی یہ پرائی ٹریڈ کی انتہا پسند تحریکیں اور مسلح بغاوتیں ناکام ہوئیں اور ایک عاف حکومت سے تشدد اور دوسری طرف حالات میں تبدیلی سے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیلی ہو گئیں۔

جمہوری آزادی کے لئے جدوجہد

مغربی یورپ کے سرمایہ داروں نے متنبہ شدہ ایشیائی ممالک میں پتہ کارخانوں کے لئے چٹاں حاصل کر کے، ان کارخانوں کی تیار شدہ اشیاء کو فروخت کرنے کے لئے، بات کے خود کفیل پنچائی نظام کو درجہ پرچم کیا۔ زمین بواؤں کی شخصیات و تربید و فروخت کی شے بنایا۔ شہر کی صنعت اور خود کفیل دیہات کی ہم پر صنعت کو تباہ کیا۔ جدید صنعت کو ترقی کرنے سے روکا اور وطن پرستی کے مذہب کو غشی سے دبایا۔ انہوں نے کاشتکاروں کو اپنی زمینوں اور دستکاروں کو اپنے مزدوروں اور ورکشاپوں سے محروم کر کے مزدور بننے کے لئے مجبور کر دیا۔ مرید پر صنعت کو ترقی کرنے سے روک کر شہروں میں ان کے لئے روزگار پیدا کرنے سے کتر کیا۔ انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے دیہی بازاروں و میس بیسٹ بن کر روپیہ کمانے کی اجازت دی۔ مگر جب ان کے پاس روپیہ جمع ہو گیا تو اسے کارخانوں اور کانوں میں سکائے سے روکا۔ انہوں نے سرکاری

وفات میں کم سے کم تنخواہ پر کام کرنے والے کلرک پیدا کرنے کے سے وجوہاتوں کو
 جدید علوم کی تعلیم دی۔ مگر ویسٹو، والٹیہ، کابڈن اور مارٹن جدید جمہوری نظریوں
 کے مطابق مقبوضہ ممالک میں غوامہ کی مانند حکومت قائم کرنے کی تمام باتوں
 کو سختی سے دہرایا۔ غرضیکہ غیر ملکی سرمایہ داروں نے مقبوضہ ایشیائی ممالک میں پرانے
 انٹیمر کو ورہم پر ہم کر کے سماج کو سرمایہ داری نظام کے سانچے میں ڈال دیا۔ اس سے
 کو اپنے لاکھ سمیت زندگی کے ہر شعبہ پر سلاہوت سے روکا اور محکوم ملکوں میں
 اپنے اس نوآبادیاتی نظام کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لئے جاگیردار اور بڑے زمیندار
 پیدا کئے اور نوابوں، راجوں، بیگموں، سلاطین وغیرہ کی سیاسی و فوجی طاقت کو کمزور
 یا ختم کر کے ان سب کو اپنی حکومت کے ستون کی حیثیت سے مصنوعی طور پر
 قائم رکھا۔ چنانچہ ان محکوم ایشیائی ممالک میں جس طرح دورِ قدیم کے وزراء وں، بتمباروں
 اور نقل و حمل کے وسیلوں کے پھوپھو دورِ جدید کے وزراء، بتمبار و نقل و حمل
 کے وسیلے راج پائے اس طرح دورِ قدیم سے اب تک تمام تاریخی اور روایتوں کو
 کرنے والے خیالات عقائد، رسم و رواج سیا کی نظریات اور اخلاقی اقدار وجود میں۔
 غیر ملکی حکومت کے ستون جاگیرداروں، علاقہ داروں، بڑے زمین داروں اور
 نوابوں کے فرزند جدید تعلیم حاصل کر کے سامراجی نظام کو سب سے متصرف و تسلط
 حکومت کو سب سے بہتہ حکومت قرار دے کر مغربی تہذیب کے پرستار بن گئے۔ برعکس
 اس کے سامراجیوں کے قائم کردہ نظام میں محکوم ملکوں کے دستکاروں اور زمیندار
 درجہ کے مالک کاشت کاروں کا چونکہ بہت کم تنہا اور اقتصادی و مالی بہبود
 کی طرف تھا، اس لئے پرانی طرز کی انتہا پسند تحریکوں اور بغاوتوں کی ناکامی سے

جی ایک سوں عرصہ تک کوشش و محنت و تھکاوٹ مسلمانوں کے سامراج و غیر مذہبیوں کو اجازت دیا۔
 تو یہ جدید تحریکات کے پٹے آپس میں تصادم و تصادف ایک دوسرے پر اثر انداز
 ہونے لگے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف بڑھتے سے بیسویں صدی کے آغاز میں
 بہائی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ اس تحریک نے نہ صرف انگریزی اور فرانسیسی اور
 ہندی زبانوں میں ۱۹۰۹ء کے دستور کی انتداب و ترمیم شدہ شوری بیورو کی بھی مجھے فر دیا۔
 ان وقتوں میں اس تحریک کے رہنما علامہ شبلی نعمانی، محمد علی مونس، حبیب الرحمن، سید سید علی مونس، علی
 و غیر انصاری مونس، ابو ہریرہ، مہر گز و دیگر تھے۔ جنہوں نے ان تحریکات اور احکامات
 میں سدھ کے جمہوری اصولوں و اہم اور غیر ملکی مسلمانوں کے خلاف آزادی کی ان
 تحریکوں کی رہنمائی کی جو بھارت میں تھیں۔ انھیں ان کے نام سے مشہور ہیں
 ان تحریکوں میں ایک بڑا مقصد اس ملک میں ملت میں ہندو مسلمانوں کی واپس آنا تھا جسے ٹرس
 میں باسویک انتداب کے پٹے زرد میں جرمن، برطانویہ اور فرانس اور پہلی جنگ عظیم
 کے بعد برطانویہ و فرانس آپس میں بانٹ کر سمجھوتہ بندی سے ملتا ہے تھے۔ ان تحریکوں میں
 جس بڑے بڑے شخصہ ٹرس کے دفتر ٹرس و دیگر تھے جیسے ٹرس اور ان کے بڑے کار
 تعمیر یافتہ نو جوانوں نے کیا۔ باک و دیگر بڑے زمیندار اور ان کے تاجر نہ صرف ان تحریکوں
 کے مخالف تھے بلکہ انہوں نے ان تحریکوں کو دبانے میں حکومت کی مدد کی۔

مطالبہ پاکستان کا پس منظر

ہندوستان میں مسلمانوں نے تجارت کے میدان میں قدم اس وقت رکھا جب
 غیر مسلم باغیچہ خاص من و ثمر بڑے بڑے مسلمانوں، تجارتی ذمہ داروں، انڈسٹریسٹس کی پیروی اور

بنکوں کے مالک یا ڈائریکٹرن چکے تھے۔ چنانچہ قلیل سرمایہ اور نا تجربہ کاری کے سبب مسلمان تاجران کا مقصد نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ایک مخصوص منڈی دے کار تھی جس میں نہ صرف ان کا سرمایہ محفوظ ہو بلکہ دن دگنا اور۔۔۔ ت چوگنا بڑھے۔ کی طرح مسلمان تاجران جدید تعلیم حاصل کر کے سرکاری و ناترکے دروازوں پر پہنچے تو نہ صرف خاں، سائیاں، محدثہ تھیں بلکہ مدرہ ہونے و ترقی کرنے کے لئے انہیں مقابلہ ان سے کرنا پڑا جو زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ تجربہ کار تھے۔ انہیں ایسا ملک چاہئے تھا جہاں سرکاری ملازمتیں صرف ان کے لئے مخصوص ہوں۔ یہی حال وکیلوں اور ڈاکٹروں وغیرہ کا تھا۔

۱۹۰۹ء کی دستور کی اصلاحات اور ۲۱-۱۹۲۰ء کی خدافت اور کانگریس کی تحریکوں نے جائیدادوں و بڑے زمینداروں کو اپنے حقوق و مراعات نیز سامراجی مفاد کی حفاظت کرنے کے لئے اسمبلی پارٹیاں بنانے کے لئے مجبور کیا۔ ۱۹۳۷ء کے انتخاب میں کانگریس کی کامیابی سے گیارہ صوبوں میں سے نو صوبوں کی وزیتیں جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کے قبضہ سے نکل گئیں اور سارے ہندوستان میں کسٹوں اور مزارعوں نے منظم ہو کر جاگیرداروں اور بڑی زمینداروں کی تفسیح کا مطالبہ کیا۔ ان حالات کے زیر اثر مسلمان جائیداد اور بڑے زمیندار ایک ایسے وطن کی ضرورت محسوس کرنے لگے جس میں حکومت ان کی اپنی ہو اور جس میں جاگیرداروں اور بڑی زمینداروں کی تفسیح کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔

چنانچہ تاجروں، سرکاری اور غیر سرکاری ملازموں و کیوں ڈکٹرن جائیدادوں اور بڑے زمینداروں کی حمایت اور ثرویت سے مضبوط و مستحکم ہو کر مسلم لیگ نے اپریل ۱۹۴۰ء میں پاکستان کا مطالبہ کیا اور اس مطالبہ کی حمایت میں مسلمانوں کو متحد

کرنے کے لئے مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے مذہبی سیاسی و تہذیبی رہنماؤں نے یہ طعن رستے ہوئے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی، ایک ہی سانس میں پیغمبرِ مہم صلوات اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کی سادگی، مساوات، اخوت، جمہوریت پسندی و اخلاقِ حسنہ کا ذکر کیا۔ اموی اور عباسی خلفاء و دوسرے بادشاہوں کے جاہ و جلالت، شان و شوکت اور رعب و دب کی تعریفیں کیں اور مخالفوں کو ڈرانے کے لئے دھمکیاں چھیڑیں اور بلا کو بیٹنے کی دہریں مسلم عوام کو ہودہ حالات سے بے زار تھے ورنہ وہی چاہتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے معاہدہ کو اپنی آزادی کا مقابلہ سمجھا اور مسلم لیگ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔

دوسری جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہی چین، سویت نامہ، انڈونیشیا، ملائیا، ہندوستان، برن، غنیمت نامہ، محکم، یٹانی، ملک میں عوامی آزادی کی تحریکوں کا دور شروع ہوا۔ انگریز سامراجی اقتصادی سیاسی و فوجی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے لئے ہندوستان میں اپنی برہمن ست سلطنت قائم رکھنا مشکل اور ناممکن ہو گیا تھا۔ چنانچہ عوامی تحریکوں کو دبانے اور اپنے اقتصادی سیاسی اور فوجی اقتدار کو بدستور قائم رکھنے کے لئے انہوں نے ہائیکرمن کے چند بڑے مہادیروں اور جاگیرداروں اور مسلم لیگ کے چند بڑے تاجروں اور جاگیرداروں سے سمجھوتہ کر کے ملک کو ہندوستان اور پاکستان میں ملکوں میں سے علاقہ سے تقسیم کیا کہ دونوں ملک اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے تباہ و برباد رہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں میں ایک تجارتی دریا کی تعمیر کروائی کہ دونوں امریکیوں کے محتاج و بدستور ہیں اور ان میں کوئی بھی طاقت برتری سے اقتصادی و سیاسی اعتبار سے آزادانہ نہ کرے۔

اسلامی ریاست کے مفہوم کی بنیاد پاکستان کے نام سے جو ریاست وجود میں آئی ہے۔ وہ پاکستانی عوام کی آزاد اور خود مختار ریاست نہیں بلکہ نگریر سامراج کی ایک محکوم ریاست ہے۔ فوق عدول یہ ہے کہ پہلے نگریر حکومت کرتے صرف دکان دیتے تھے۔ اب پردوس سے پیچھے پیچھے ملک کی اقتصادی، سیاسی اور فوجی پالیسی کی سمانی کر رہے ہیں اور وزارت کی کرسیوں پر ان بایگہ دروں اور بے تاجروں کے فائدے سے جیسے ہیں جنہیں نگریر سامراجیوں نے پالا پوسا، ان خصوصی مراعات کے انجکشنوں سے زندہ رکھا ہے۔

اس ریاست میں جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو کامل آزادی ہے۔ جس قدر زمین مزارعوں اور غریب کسانوں کا خون چوس سکتے ہیں۔ اس ریاست میں بڑے تاجروں کے چند خاندانوں کو غیر ملکیوں سے مال درآمد کر کے منڈی قیمتوں پر فروخت کرنے اور چار پنج گنا زیادہ نفع حاصل کرنے کی کامل آزادی ہے۔ اس ریاست میں بڑے سرکاری انیسرائی قابلیت کی بنا پر جن کرسیوں پر بیٹھ نہیں سکتے تھے اب بیٹھے ہیں اور ان کی تنخواہیں پہلے سے دو گنی ہو گئی ہیں۔ جہاں تک مزدوروں کسانوں، دستکاروں اور درمیانہ اور پچھلے درجے کے تاجروں اور کلروں کا تعلق ہے، ان کا معیار زندگی بے شمار گرتا رہا۔

مسلم لیگ اور جماعت اسلامی

مسلم لیگ علی پاکستان کی موجودہ ریاست کو اسلامی ریاست قرار دے گا اور ہم خود ہی مبینہم کی صحیح تعبیر قرار دیتے ہیں اور جب سے پاکستان کی مجلس دستور ساز

یونین میں بھی سو ویٹ ریاست اور حکومت ایک طبقاتی بنیاد پر ہے۔ وہ محنت کش طبقوں کے مفاد و حقوق کی حفاظت کرتی اور ان کے مخالف طبقوں کو دہاتی ہے۔

ہندوستان میں تقسیم سے پہلے حکومت انگریز سرمایہ داروں کی تھی اور وہ اپنے پیدا کردہ جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کی مدد سے اس ملک کی زرعی صنعتی سبکی اور تہذیبی ترقی کو روکتے اور مزدور دن کسانوں اور میانہ طبقوں اور بڑے بڑے تاجروں کو دہاتے تھے۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں تبدیلی صرف یہ ہوئی ہے کہ حکمران طبقہ انگریز اور امریکی سامراجیوں کے دست نگر اور محتاج بڑے تاجروں، جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں پر مشتمل ہے اور جہاں تک اس ملک کی ریاست کا تعلق ہے وہ بدستور انگریز اور امریکی سامراجیوں کی محکوم اور دست نگر نیم سرمایہ داری و نیم جاگیرداری ریاست ہے۔ مولانا مودودی کو مسلم لیگی علماء سے اتفاق ہے کہ پاکستان کی موجودہ نیم سرمایہ داری اور جاگیرداری ریاست جس میں معدومے چند جاگیرداروں زمینداروں اور بڑے تاجروں کے علاوہ باقی سب کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے، اسلامی ریاست ہے۔

اگر قرار دے دیا جائے کہ "حاکمیت" کا محض اعلان کر دینے سے انگریز اور امریکی سامراجیوں کی ایک محکوم ریاست "لاذینی ریاست" سے "اسلامی ریاست" میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو جماعت اسلامی کے ملابٹوں اور امید سے بے کراں اب تک مسلمانوں کی تمام ریاستوں کو "غیر اسلامی حکومتیں" کیوں قرار دیتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ "خدا کی حاکمیت" کو دہاتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہتے تھے ؟

درحقیقت جماعت اسلامی کے مولوی بھی جاگیرداروں زمینداروں اور بڑے تاجروں کے مفاد و حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ ریاست کو "اسلامی

ہیست" فرود بنے ہا صل سبب ہی ہے۔ مسلم لیگ سے ان کے اختلاف کی
 فیصلیت وہیں ہے۔ جو مہیکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی اور ملی پیپلز پارٹی یا برطانیہ کی کنزرویٹو
 پارٹی اور ال پارٹی اور لیبر پارٹی کے درمیان اختلاف کی ہے۔ حکومت سے مولانا
 مودودی کی مدد و زرت ہے۔ مسلم لیگ وزارت کی جگہ، جماعت اسلامی کے
 مساجدین کی وزارت کی فہم موجب ہے، تو مولانا مودودی کا غریبوں کے ہاں ہٹے گا۔ وہ اس
 "غیر اسلامی حکومت" کو سلامتی کا دست کئے لگیں گے۔

جہاں دوری دور نہ رہے دوری دوروں پر نزل کے ہاں چھٹے ہوئے ہیں اور
 جماعت اسلامی کے سیاسی نظام کے نام سے جس سیاسی نظام کا خاکہ پیش
 کرتی ہے وہ کوئی دوسرا نظام نہیں وہی نظام ہے جو جہاں دار اور سر رہا یہ دار اپنے
 "نظام" کے دور میں قائم کرتے ہیں۔

جہاں یہ رہا یہ دار اپنے "نظام" کو دار بالخصوص متعلق العنان بادشاہت کے خلاف
 جہاں جہد کے دور میں عام کی حمایت کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور سر رہا یہ دار نہ جمہوریت
 کے داروں میں سیاسی پارٹیوں کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ پارٹیوں اور ان کے انتخاب
 سے داروں کو دور دور میں رہتے رہتے نہیں "خبردار" بناتے ہیں بلکہ جب یہ دوری
 نظام اپنے زور و شہرت کے دور میں داخل ہوتا ہے اور اقتصادی جان یک
 مستقل رہا میں صورت اختیار کر لیتا ہے، عوام میں بے چینی بڑھتی ہے اور دور
 اور کسان قسماً وہ فرقہ کو درجہ برتر کے نیچے مقرر کر کے کسے سے القادی ہدو
 ہدو شروع کر دیتے ہیں۔ سر رہا یہ دار نہ جمہوریت کے داروں سے غور کی بے چینی اور
 جہاں جہد کے داروں میں نہاں ہوا ثابت ہوتے ہیں تو دولت مند حکمران طبقے شہری آزادی

جمہوریت، اخوت اور مساوات کے بلند دعوے چھوڑ کر فاشزم یعنی زردار طبقوں کی برہمنہ اور بزدل شمشیر حکمرانی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ہندو اور کسان طبقہ نڈیوں، سیاسی پارٹیوں، اسمبلیوں کو سٹروں اور پارلیمنٹوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک ملک ایک قوم، ایک پارٹی اور ایک رہنما کے نعرے بلند کرتے ہیں اور اجماعیت قائم کر دیتے ہیں۔ پہلے وزیر پارلیمنٹیں، اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں قوم کو جوابدہ تھیں، اب قوم اور اس کی قائم کردہ حکومت کو جوابدہ بنا دیتے ہیں۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد اٹلی میں مسولینی کی فاشسٹ پارٹی اور ۱۹۳۲ء کے بعد جرمنی میں ہٹلر کی نازی پارٹی نے انہی اصولوں پر اپنی حکومتیں قائم کی تھیں۔

جماعت اسلامی کی اسلامی حکومت

مولانا مودودی اپنی تصانیف میں اسلام کے سیاسی نظام کے نام سے جس سیاسی نظام کا دھندلا سا خاکہ پیش کرتے ہیں وہ اٹلی کی فاشسٹ حکومت اور جرمنی کی نازی حکومت کا چرہ ہے۔ جماعت اسلامی کی قائم کردہ اسلامی حکومت میں نفوی طور پر حاکمیت خدا کی ہوگی اور نظم و نسق کی ذمہ داری ایک امیر کے سپرد ہوگی۔ امیر اور اس کی مجلس شوریٰ کے انتخاب میں ہر بالغ کو نہیں بلکہ ان ”سدا“ بالغ مردوں اور عورتوں کو رائے دینے کا حق ہوگا، جو اسلامی دستور سے نہ صرف متفق ہوں گے بلکہ اس کی اپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ اس ریاست میں قانون بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کا

۱۰ مثلاً ”اسلام کا نظام حیات“ اور ”اسلام کا نظریہ سیاست“

نے اسلامی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا کہ خارج و تخت حاصل کرنے کے بعد جو حکومت قائم کی وہ بنیادی طور پر بنو امیہ کی حکومت سے مختلف نہ تھی۔ اسی طرح قادیانیوں نے بنو عباس کا تختہ الٹنے کے لئے شمال افریقہ کے بربر قبیلوں سے اسلامی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا مگر طاقوت حاصل کرنے کے بعد جو حکومت قائم کی اس کا ڈھانچہ بنو عباس کی حکومت سے مختلف نہیں تھا۔ ۱۸ویں اور ۱۹ویں صدی میں مسلمانوں نے گریٹر برطانیہ اور انیسویں صدی کے حکمرانوں کے خلاف اسلام کے نام پر بغاوتیں کیں اور جہاں کہیں قسوتوں کا شکار ہوئے وہاں بغاوت کے رہنماؤں نے اسی قسم کی حکومت قائم کی جس کو "ذاتی حکمرانوں کے تسلط سے پہلے تھی۔ ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی بیہودہ رویوں، زمینداروں اور بڑے تاجروں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد میٹروپولیٹن داری اور نیم جاگیر داری حکومت کو اسلامی نظام حکومت کہہ کر پیش کیا، جسے انگریز سامراجیوں نے قائم کیا تھا۔

انگریز اور امریکی سامراجیوں کے محکوم اور دست نگر پاکستان کے موجودہ نظام حکومت میں عوام کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ گھریلو صنعت اور چھوٹی پیداوار کا راف تباہ ہو رہی ہے۔ چھوٹے اور درمیانہ تاجر دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ بے روزگاری اور معاشی بڑھ رہی ہے اور عوام میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ چنانچہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور موجودہ حالات کو بدلنے کے لئے مزدور کسان، تاجر، دستکار، مزدور اور بے روزگار منظم ہو رہے ہیں۔ جدوجہد کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد اقتصادی بدعالی کے دور میں اٹلی کی فاشسٹ پارٹی نے ایک طرف ایک ہی سانس میں جاگیر داری، سرمایہ داری اور کمیونزم کی مذمت کرتے ہوئے اور دوسری طرف

تہ یکہ سلطنتِ روم کی عظمت کے ذکر سے قومی جذبات کو ابھارتے ہوئے تباہ حال تاجروں اور بے روزگار فوجی سپاہیوں کی مدد سے طاقت حاصل کی تھی، جس طرح ۳۳-۱۹۲۵ء کی اقتصادی بد حالی کے دور میں جرمنی کی نازی پارٹی نے ٹریڈ ریم وری کمیونزم دونوں کی مذمت کرتے ہوئے نیشنل سوشلزم کو ان دونوں کے درمیان ایک تیسری راہ کی حیثیت سے پیش کر کے تباہ حال تاجروں اور پڑھے لکھے بڑے کاروں کی حمایت سے طاقت پر قبضہ کیا تھا، اسی طرح آج پاکستان میں جماعت اسلامی چھوٹے و درمیانہ درجہ کے تاجروں، دست کاروں، امیر کسانوں، سرکاری ملازموں اور پڑھے لکھے بے روزگاروں کے سامنے بریہ داری و کمیونزم کی مذمت کرتے ہوئے اسلامی نظام حکومت کو متوسط راہ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جس طرح اٹلی میں فاشسٹ پارٹی اور جرمنی میں نازی پارٹی کی متوسط راہ فاشسٹوں کے دور میں جاگیر داری اور سرمایہ داری کو بڑے شدید قائل رکھنے کا وہ ہے اسی طرح جماعت اسلامی فاشسٹ نظام حکومت قائل نہ کرنے کی رہا ہے۔

پس آج جب فی در دیشوں نے زمانہ گزشتہ کے قیدیوں کی ملکیتیں ان کے لئے ریفٹ بہت نقل کر کے قیمتوں کا، اولیائے انجمن کے لئے تختے بنائے، ان کے لئے افرائی، اپنی سینا اور ابن رشد نے یونانی فلسفہ میں باتوں کو فلسفہ ان اور فلسفہ کے فلسفہ کو صدیوں غناء کی تائید میں پیش کیا تھا، جس طرح صدیوں کے مشہور حکمرانی بزرگ پاپہ بریٹھائی نے بدعادت کے عقیدہ و مروان سے متاثر ہو کر فلسفہ کے

مسلسلہ زیادہ دس سالوں اور آٹھویں صدی میں جب بھی فی راجوں کی طرح اپنے کو کوئی پہلی بار سے اعلان شروع کیا تو وہ صوفی یعنی کوئی ہنسینہ کے کہنے لگے۔ صرف کے معنی اُن سے

عقیدہ کو صوفی عقائد میں شامل کیا تھا اور بارہویں صدی میں ہسپانوی عرب ابن عربی نے نوافلطلونی فلسفے سے وحدت الوجود کے نظریہ کو متعارف کرانے کی نئی دیرکھڑا کیا تھا۔ جس طرح اہم غزالی کے علم کلام کے زیر اثر قاضی ابن عربی نے تصوف کو فلسفے کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا۔ جس طرح اہم غزالی کے علم کلام کے زیر اثر قاضی ابن عربی نے تصوف کو فلسفے کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا۔ جس طرح اہم غزالی کے علم کلام کے زیر اثر قاضی ابن عربی نے تصوف کو فلسفے کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا۔

جماعت اسلامی جاگیر داری اور سرمایہ داری کو مضبوط و مستحکم رکھنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ مولانا مودودی وسائل پیداوار کی شخصی ملکیت کو مستحق احترام اور سماج میں زرداروں و نادراروں میں تقسیم اور طبقاتوں کی موجودگی کو خدا کی بنائی ہوئی فطرت کا تقاضا اور نیکی کی شکل قرار دیتے ہیں اور مولانا غزالی (۱۰۵۸ھ تا ۱۱۱۱ھ) نے اپنے علم کلام کی عمارت اسلامی عقائد، یونانی فلسفہ و منطق اور سائنس کی آمیزش پر کھڑی کر کے نہ صرف محدثین، مغربیوں اور فقہاء کو متاثر کیا بلکہ اب تک علوم و عقاید سے نفرت کرنے والے عقل و عقیدہ پرستوں کو دیتے تھے۔ بلکہ یورپ کے مسیحی پادریوں کو بھی ایک نئی راہ دکھائی جن اپنے اہم غزالی کے علم کلام سے متاثر ہو کر انہوں نے تیسریوں کی عمارت تعمیر کی جدید سرمایہ داری کے بتدی دور میں یورپ کے فساد قرون وسطی کے سکاٹکزم کی حدود توڑ کر آگے بڑھے مگر مسلمان علماء کی بددکھت میں تباہی بارہویں صدی میں تھی۔

پہلی تسمیہ میں اگر زرداروں کی خدمت کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ ان کی معاشرت
 و معیشت میں بے لگامی سے کمیونزم کی وبا بڑھ رہی ہے، غریب کمزور، موذی
 زرداروں کی خدمت ان کے دشمن ہونے کے سبب سے نہیں بلکہ دوست
 اور غمخوار ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ یقینی نفرت، انہیں وسائل پیداوار کو قومی
 ملکیت بنانے و زرداروں کی نوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کی روٹی، زمین
 روزگار، آزادی اور جمہوریت کے لئے جدوجہد سے چنانچہ عوام کی اس
 جدوجہد کو وہ نہ کے بنائے ہوئے فطری قوانین و اسد م کے پائیزہ اصولوں کے
 خلاف بانگ نیر و جہیت "اور بدی کی شکل" قرار دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں
 کہ اس "بدی کی شکل" کو مٹانے کے لئے انہوں نے اثرائت کے خلاف "فکری
 و عملی جنگ جاری کر رکھی ہے۔

اثرائت کے خلاف جماعت سلمی کی فکری و عملی جنگ کا مقصد
 باپہ دہی و زہد ہادی دہی کو مفہور و مستحکم رکھنے کے لئے مسلمانوں کو عوامی آزادی
 کی تحریک سے الگ تنگ رکھنا ہے۔ کمیونزم کو سد م کا دشمن قرار دیتے
 یہ باپہ دہی و کمیونزم کے درمیان اسلامی نظام حکومت کو متوسط راہ کے طور پر
 پیش کرنے، خلافت راشدہ کے عہد کا نظام حکومت قائم کرنے کی باتیں کرنے کا
 مقصد یہی ہے۔

کمیونزم اور اسد م کو یک دہد ہے دشمن ثابت کرنے کی کوشش حکمران
 طبقوں کی بہت بڑی عیاری و عوامی تحریکوں کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔

بڑے سد م و فکریات مسندین اور مل موذی

اسلام ایک مذہب ہے اور کمیونسٹ سوسیالزم سوسیالزم ہے جس میں وسائل پیداوار قوم کی مشترکہ ملکیت ہوں گے جس میں کوئی سرمایہ دار اور مزدور نہیں ہوگا جس میں کوئی جاگیردار اور مزارعہ نہیں ہوگا جس میں کوئی انسان دوسرے انسان کا اور کوئی قوم دوسری قوم کی غلام اور محکوم نہیں ہوگی۔ دنیا کی دوسری تمام قوموں کی طرح مسلمان بھی قبائلی، غلام داری، جاگیر داری اور سرمایہ داری کے کمیونسٹ سماج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر قبائلی، غلام داری، جاگیر داری اور سرمایہ داری نظام اسلام کے دشمن نہیں تھے تو کمیونسٹ نظام بھی نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے عہد کا نظام حکومت عربوں کے سماجی ارتقاء کے ایک مخصوص دور کا پر تو تھا۔ اسے قائم کرنے کے لئے وہی وسائل پیداوار وہی سماجی ڈھانچہ اور وہی حالات درکار ہیں جو اس زمانہ میں تھے۔ مگر اب وہ پرانا سماجی نظام وہ پیداوار کے پائے طریقے اور رشتے دوبارہ قائم نہیں کئے جاسکتے۔ تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں دہرائی۔ زمانہ پیچھے کی طرف کبھی نہیں دوڑتا۔ ماضی خواہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو مستقبل کے لئے مینارِ نور کا فریضہ کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے چلنے والے ہمیشہ گرتے اور ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے تنزل کا سبب یہی ہے کہ وہ بوسیدہ جاگیر داری نظام سے چپے ہوئے ہیں۔ مستقبل کو روشن بنانے کا انحصار موجودہ تاریخی دور کے تقاضوں کو سمجھنے اور شعوری طور پر ان تقاضوں کے مطابق اپنی اقتصادی سیاسی اور سماجی زندگی کو بدلنے پر ہے۔

مارکسزم ایک فلسفہ، ایک سائنس اور ایک کائناتی تصور ہے۔ دیگر تمام سائنسی فک علوم کی طرح مارکسزم کی بنیاد بھی انسانی تجربات پر ہے۔ جس طرح کیمیا

اور طبیعیات طبعی سائنس میں جس طرح حیوانیات اور طب حیاتی سائنس ہیں
 کی طرح مارکسزم معاشرتی سائنس ہے اور کائنات اور سماج میں لگاتار تبدیلیوں
 کے اصول پیش کر کے ان کی وضاحت کرتا ہے جس طرح سقراط، افلاطون
 اور ارسطو کے تصورات نے جاگیر داری اور روسیو، والٹ، کاپٹن اور ملز وغیرہ
 کے تصورات نے سرمایہ داری کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی رجحانات
 کی ترجمانی کی، اسی طرح مارکسزم مزدور طبقہ اور اشتراک سماج کے معاشی، معاشرتی،
 سیاسی اور فنی تصورات کو پیش کرتا ہے۔ چنانچہ مارکسزم کے معاشرتی تصورات
 کی روشنی میں سوشلزم کے لئے جدوجہد کرنا موجودہ تاریخی دور کا تقاضا ہے۔
 مارکسزم کے مقابلے میں سرمایہ داری اور جاگیر داری کے معاشی سیاسی معاشرتی
 و فنی تصورات کی شکست تاریخ کے صفحات پر لکھی جا چکی ہے ان فرسودہ
 تصورات کے نئے نئے وائے دور میں ایک ہی جگہ ہے۔ وہ جگہ عہد عقیق کی اشیاء
 کا عجائب گھر ہے۔

سویٹ یونین کے تقیہ بین کروڑ مسلمانوں نے تاریخی دور کے نئے
 مسائل کو نہیں دیکھا مگر جی ندی سے نجات حاصل کر کے سوشلزم کی طرف قدم
 بڑھا ہے۔ مسلمانوں کی چھ بڑی سوشلسٹ سوویت جمہوریتیں (تاجکستان ازبکستان
 ترکمانستان، کرغیزستان اور ازبکستان) پامیر اور کوہ قاف کے پہاڑوں،
 دریائے جیحون و سیحون کی دلدیوں، وسط ایشیا کے کھیتوں اور یوگستانوں میں
 زندگی کے ہر شعبہ میں حیرت انگیز ترقی کر کے احیاء کے نئے دور کا آغاز کر چکی
 ہیں۔ آزاد مسلمان قوموں کی اس صف میں گزشتہ پانچ سال سے البانیہ، بلغاریہ

رومانیہ، ہنگری اور پولینڈ کے تقریباً ایک کروڑ مسلمان بھی شامل ہو چکے ہیں اور اب ہماری آنکھوں کے سامنے چینی ترکستان اور دوسرے چینی صوبوں کے تقریباً پچھ سات کروڑ مسلمان بھی سامراجی غلامی سے آزادی حاصل کر کے سوشلزم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ غرضیکہ دنیا کے تقریباً چالیس کروڑ مسلمانوں میں سے گیارہ بارہ کروڑ مسلمان سوشلزم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ جدوجہد ویت نام، بھارت، برما، ملائیا اور انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ان ممالک کے تقریباً ۹ کروڑ مسلمان سامراجیوں اور اپنے اپنے ملک کے رجعت پسند حکمرانوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں شریک ہیں۔ یہی حال ہندوستان کے تقریباً تین کروڑ مسلمانوں کا ہے جو بہت بڑی تعداد میں کمیونسٹوں کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ جدوجہد پاکستان سمیت باقی تمام مسلمان ممالک کے تقریباً چودہ پندرہ کروڑ عوام بھی کر رہے ہیں۔ مگر جب تک جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی سیاست کا پردہ چاک نہ ہو، ان ممالک کے مسلمان اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو کر ترقی کی طرف قدم نہیں رکھ سکتے۔ جماعت اسلامی کی سیاست اسلام کے نام پر وسیعہ جاگیرداروں اور زوال پذیر سرمایہ داروں کو مضبوط و مستحکم رکھنے کی سیاست ہے۔ پاکستان کے مسلمان اس وقت تک تنزل اور تباہی کے دور سے نہیں بچ سکتے جب تک ان کے دل و دماغ پر جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی سیاست مسلط ہے۔ مسلمان ترقی اسی صورت میں کر سکتے ہیں، جب وہ موجودہ غی دور کے تقاضوں کو سمجھ کر ان تقاضوں کے مطابق اپنی اقتصادیں، سیاسی اور سماجی زندگی

کو شعوری طور پر بدلنے کی جدوجہد کریں۔

اخلاقی تصورات

اخلاقی ذرائع سے مسائل کا حل

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی میں شر و فساد کی معیشت میں تب ہی طاق سے وسائل پیدا ہو چکا ہوتا ہے جس میں موزوں رہے ہیں۔ مگر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ معیشت میں سب سے بڑا رونا دھری کے لئے جس وقت سیاسی اور سماجی نظام کا نفسی نتیجہ ہے۔ وہ سماج کی مختلف طبقوں میں تسلیم کو خدا کے بنائے ہوئے قوانین کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ مگر ان قوانین کے نفسی نتیجہ طبعی بد و چہرہ کو اس دم کے پارہ و اصولوں کے خلاف جنگ قرار دیتے ہوئے اخلاقی مصالحت پر زور دیتے ہیں۔ ملتان جیل سے رہا ہونے کے بعد ۱۵ جون ۱۹۵۰ء کو ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ جماعت اسلام کی کسے مجلس شوریٰ نے

ایک ایسا لائحہ عمل بنایا ہے، جس کے ذریعے سے ملک میں طبقاتی جنگ کی آگ بجڑنے کو روکا جائے، اور۔ لگان اراضی اور ہزارین کے درمیان اسد می عدل اور اخلاقی فیصلہ کی بنیاد پر مصالحت کرائی جائے۔

”مزدوروں پیشہ و طبقوں اور کم تنخواہ پانے والے مزدورین کے محلے میں بھی مجلس شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تک جماعت کے ارکان اس سلسلہ میں متفرق طور پر جو کام کر رہے تھے اب اس کو منظم کر لیا جائے اور یکہ جگہ ایسی تنظیمات قائم کی جائیں، یہ قائم شدہ تنظیمات کی ایسے طریقہ سے اصلاح کی جائے جن کا مقصد ایک طرف ملک کے کارکن عرصہ کی دینی اور اخلاقی حالت کو سنوارنا اور دوسری طرف ان کی جدوجہد کو طبقاتی کشمکش سے طبقاتی مصالحت کی جانب موڑ دینا ہو۔ اس غرض کے لئے جماعت ساری محنت کرنے والوں اور محنت لینے والوں ہیں متوازی کام کرے گی اور دونوں طبقوں کو اخلاقی ذریعہ سے ایک نقطہ عدل پر متفق کرنے کی کوشش کرے گی۔“

تسہیم ۱۱ جون ۱۹۵۰ء

اخلاقی معیار بلند کرنے کا طریقہ

غرضیکہ مولانا مردودی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمام مسائل جو موجودہ اقتصادی سیاسی اور سماجی ماحول میں حل نہیں ہو سکے، اخلاقی ذرائع سے زہاروں

اور تاروں کو ایک نقطہ مدنی پر متفق کرنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت صرف انسانوں کی دینی اور اخلاقی راستہ سنوارنے اور انسان کو انسان بنانے کی ہے۔ اور مومن مودودی کے نزدیک انسان کو انسان بنانے اور اس کے اخلاق کو بلند کرنے کا واحد راستہ جزا و سزا کے عقیدہ پر اعتقاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

... خدا کا خوف، آخرت کی باز پرس کا اندیشہ اور ابدی مستقبل کی خرابی کا اندیشہ ہی تنہا انسان کو انسان بنا سکتا ہے اور اس کے اخلاق کو بلند کر سکتا ہے۔

اسلام کا نکتہ حیات، مسلمانوں، ابوالحسن علی مودودی،

مخمسینہ بیعت اسلامی کے نزدیک زرداروں کی معاشرت و عیشت میں بننے والی سے پیدا شدہ اقتصادی سیاق اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا واحد صحیح اسلامی مسئلہ کا خوف اور آخرت کی باز پرس کا اندیشہ پیدا کر کے انسانوں کے فرائض کو بلند کرنا ہے۔

مگر تواریخ، انجیل اور قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ بار بار سب سے نبیوں نے اسلام ان کی خلاف ورزی کرنے پر خدا کا قہر نازل ہونے کی مثالیں بیان کر کے اپنے اپنے عہد کے زردار اور فاسق حکمرانوں کے اخلاق کو بد کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر وہاں ہوں۔ حکمرانوں نے نہ صرف اپنے غلاموں اور محکوموں پر ظلم و تشدد بدستور جاری رکھا بلکہ مسلمانوں کی حمایت و مدد کرنے والے نبیوں پر بھی بڑے بڑے ظلم کئے۔ خود روئے اکرم اور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش امرائے ظلم و ستم سے تنگ کر کے ہجرت کرنی پڑی تھی۔

گیارہویں صدی عیسوی میں جب صوفی منش فلسفی غلام امام غزالی نے قوم کی اخلاقی پستی پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو علماء ہی کو تمام قوم کی بد اخلاقی کا ذمہ دار ٹھہرایا، آپ فرماتے ہیں:

”رعایا اس وجہ سے ابتر ہوئیں کہ سلاطین کی حالت بگڑ گئی اور سلاطین کی حالت اس وجہ سے بگڑی کہ علماء کی حالت بگڑ گئی اور علماء کی خرابی اس وجہ سے ہے کہ باہ و ماں کی محبت نے اُن کے دلوں کو چھپ لیا ہے۔“

امام غزالی نے اپنی مشہور تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے معاد میں غور باہ، ریا وغیرہ عیوب نسبی کا سب سے زیادہ مرتکب علی کو قرار دیا۔ سلاطین عدا اور رعایا کے اخلاقی معیار کو بلند کرنے کے لئے اخلاقی مضامین اور کتابیں لکھ کر اخلاقی تصنیفوں اور نظموں کے دور کا آغاز کیا۔ مگر جہاں تک سلاطین و علماء کے اخلاقی معیار کا تعلق ہے اس پر نہ امام صاحب موصوف کی اپنی تصنیفوں نہ اخلاق ناصری اخلاق جلالی اور اخلاق محسنی جیسی اخلاقی تصنیفوں اور نہ حکیم سنائی، خواجہ قزلباش، عطاء مولانا، ردھم سعدی شیرازی وغیرہ صوفی شعرا کی اخلاقی نظموں کا کوئی دائمی اثر ہوا۔ مسلمانوں کے عام اخلاقی معیار کا تعلق خدا اور یوم آخرت کے اعتقاد پر ہوتا تو کم از کم علماء کا اخلاقی معیار ہمیشہ بلند رہتا اور امام غزالی کو اُن کی اخلاقی پستی پر آنسو بہانے کی ضرورت نہ پڑتی۔

مارکسزم اور اخلاق

ہمارے اس کے نزدیک نیکی و بدی خیر و شر، حق و باطل، ظلم و تشدد وغیرہ سے متعلق خدائی تصورات انسان کی حقیقی زندگی میں اس کی خواہشات اور آرزوؤں کا عکس ہوتے ہیں۔ وہ کسی انفرادی مفاد سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کا براہ راست تعلق انسانی معاشرے کی اجتماعی انفرادیت سے ہوتا ہے۔ وہ تقاضا بالذات شے نہیں، ہمیشہ انسان کی مادی ضروریات اور مادی حالات کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں اور مادی حالات و ضروریات اور پیداوار کے مادی طریقوں کے بدلنے کے ساتھ ہی یہ متغیر اپنا چوالا بدلتے رہتے ہیں۔

ڈیڑک سینٹزک بھی یہی رائے ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

... "نیک اور بد" کا تصور ایک دور میں دوسرے دور سے اور ایک قوم کا دوسری قوم سے مختلف رہا ہے۔ "نیک اور بد" کے متعلق انسانی تصورات ہمیشہ بدلتے رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام تاریخی ادوار میں اخلاقی قدریں ایک نہیں تھیں۔ وہی اخلاقی اصول تھے جنہوں نے ایک زمانے میں اخلاقی بندی کا ظہار کیا۔ دوسرے زمانے میں اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا۔

سوشلزم بینڈائیکس، لندن: ووڈسلیم سنز، ۱۹۵۵ء۔

قانع ڈوہرنگ۔ باب ۹ واں صفحہ ۸۷۔

زمانہ ماضی کے اخلاقی تصورات

ایک وقت وہ بھی تھا جب مردم خوری اخلاقی رستی کا منشا بہہ نہیں کرتی تھی۔
 یورپیوں میں آج بھی کئی قبیلے مردم خور ہیں۔ خوراک کی انتہائی قلت مردم خوری
 کا بنیادی سبب تھا مگر جب ایک طرف کھیتی باڑی کرنے والی اور دوسری طرف
 مویشی پالنے والی تہذیبوں کا نشو و نما ہوا اور قبیلے آپس میں اشیاء کا تبادلہ کرنے
 لگے۔ تو اپنی ضروریات کے علاوہ دوسروں کی ضروریات پیدا کرنے کے لئے
 انسانی ہمت کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑی۔ چنانچہ مفتوح قبیلوں کے افراد
 کو قتل کر کے کھا جانے کے بجائے غلام بنانے کے رواج کی بنیاد پڑی۔ اخلاقی
 اور مذہبی تصورات و عقائد بدل گئے۔

مشترکہ مفاد، مشترکہ ملکیت، مشترکہ دشمن اور مشترکہ خطرہ نیز کہتانوں، پہاڑی
 وادیوں اور ریگستانوں کی سخت دشواری زندگی۔ ان سب نے قدیم قبیلوں کی
 اندرونی تنظیم اور ڈسپلن کو اس قدر مضبوط کر رکھا تھا کہ قبیلہ سے باہر یا اس کے
 مقابلہ میں فرد کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ سب سے بڑی سزا قبیلہ سے اخراج تھا اور
 عربوں کے مشہور شاعر اہل القیس کا یہ شعر جس کا پہلے بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ قبیلے
 کے مفاد پر اپنا ذاتی مفاد قربان کر دو حتیٰ کہ اپنی محبوبہ کو بھی چھوڑ دو۔ اس دور
 کے قبائلی اخلاق کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔

عمر رسالت سے پہلے صحرائے عرب کے بد و قبیلے چشموں کے قریب
 چڑا گاہوں میں کھجور کے درختوں تلے خیموں میں رہتے۔ چاند سورج اور ستاروں

نیز چشموں چراہا ہوں اور غاروں کو دیومی دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش کرتے اور
رات کے وقت چاند کی چاندنی میں سفر کرتے درویشی چراتے تھے۔ باومی بڑھ
سی تھی مگر نورک چشموں اور چراہا ہوں کی قلت تھی پناہ ایک دوسرے سے پٹھنے چاکا ہیں
اور موٹی پسینے کے لئے قبیلوں کی آپس میں یہ وقت بنگ رتی تھی۔ اس زمانہ میں
کرسے دوسرے قبیلوں کو شکست دینا شکست خوردہ قبیلوں کی چراہا ہوں چشموں اور
موشوں، تیرنے کرسے نیموں کو لوٹا اور مردوں کو قتل کر کے کینڈہ خورک کی قلت اور سانی
مست کی نہ ورت نہ ہونے کی وجہ سے بددعا کا عہد نہیں بھلتے تھے

مورتوں کو اپنی کینڑیں بنا دینا، نہ صرف قبائلی روموروج اور اخلاق کی بندی
بلکہ ہمداری کی شہادتیں اس زمانے کے عرب شعرا نے اپنے اپنے قبیلوں کی
ہمداری عنمت اور اخلاق بندی کے ثبوت ہیں۔ انی کارناموں کو فریاد کیا ہے۔
مگر مصر نے عرب سے مل کر حبشہ میں نے ملحق شام، فلسطین، مصر
اور ایران کے زریزہ منصوب پر قبضہ کیا اور کھیتی باڑی کے علاوہ صنعت و حرفت
اور تجارت کی ترقی کے لئے زیادہ سے زیادہ انسانی عنمت کی نہ ورت پڑی کہ
بیلی قبیلوں کو قتل کر دینے کے بجائے نہیں غلام بنالینے کی اخلاق تعینات
پڑیں یہ رجنے ہیں جو سنے کوئی اننت عہد سے نہ کی ورجوں کے پرے
خدا کی عہد سے بدیہ گئے۔

تاریخ مذکورہ درمی سماں میں وقت ایک خوبصورت حکمرانی جیٹک پہنچا
اور اس عہد میں رونق رہے حکمران طبیبوں کے لئے است ورفہ عہد سے
کارکنان ہمدان ورجہ ہونے سے جب ورجہ اور عہدوں کی تدارک گئی

توقدیم غلام داری سماج زرعی اور صنعتی تنزل نیز مالی و تجارتی بحران کے دور میں داخل ہوئی اور غلاموں اور ان کے آقاؤں کے مابین طبقاتی جنگ چھڑ جانے سے پُرانا نظام درجہ برجم ہو گیا اور اُس کے کھنڈرات پر جاگیر داری نظام قائم ہوا۔ غلام داری کے عہد میں پیداوار کے سب اوزاروں کی طرح غلام بھی پیداوار کے اوزار اور مالکوں کی ذاتی ملکیت تھے۔ مالک نہ صرف انہیں خرید اور بیچ سکتے تھے بلکہ قید اور قتل بھی کر سکتے تھے۔ جاگیر داری کے دور میں جاگیر دار اپنے زرعی غلاموں مزارعوں اور کاشت کاروں کو نہ قتل کر سکتے تھے اور نہ ان کی خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ وہ زمین سے بندھے ہوئے تھے اور جب زمین یا جاگیر ایک کے قبضہ سے نکل کر دوسرے کے قبضے میں جاتی تھی، تو ساتھ ہی اس زمین کے مزارعوں کاشتکاروں اور زرعی غلاموں کے آقا بدل جاتے تھے۔ غلام داری کی نسبت یہ سماجی نظام بہتر سمجھا جاتا تھا اور غلام داری جو کسی زمانے میں ایک اونچے سماجی نظام اور بلند اخلاقی تصورات کا اظہار کرتی تھی اب ایک بوسیدہ سماجی نظام اور اخلاقی گراؤ کی نشانی بن گئی۔

عہد مسریہ داری کے اخلاقی تصورات

جاگیر داری کے دور میں زراعت صنعت اور تجارت نے ترقی کی۔ تجارتی راستوں پر آباد قصبے اور بندرگاہیں تجارتی اور صنعتی شہر بن گئے اور رفتہ رفتہ صورت یہ پیدا ہوئی کہ زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقی جاگیر داری کے اقتصادی سیاسی اور سماجی نظام میں رک گئی۔ صنعت کی ترقی کے لئے ارزاں

اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی ضرورت تھی مگر جاگیر داری کے رسم و رواج
 قوانین اور خلاق ذریعہ علاموں اور مزارعوں کو اپنے جاگیر دار کی زمین چھوڑ کر محنت
 و مشقت کرنے کے لئے شہروں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ صنعت کی
 ترقی کے لئے ارض سے ارض قیمت پر تمام مال حاصل کرنے کی ضرورت تھی
 مگر زمینوں پر قابض ہونے کے سبب اناج اور تمام مال پر جاگیر داروں کا مکمل
 بارہ تھا۔ چنانچہ نئی پیداواری طاقتوں کی مانندگی کرنے والے تاجسروں اور
 کارخانہ داروں کے لئے جاگیر داری بادشاہت کی اقتصادی سیاسی اور فوجی طاقت
 کو توڑنا اور تمام اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینا ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ جاگیر داری
 اور مطلق العنان بادشاہت کے پرستار تصورات خیالات اور اخلاقی نظریوں
 کے مقابلے میں جو بادشاہ کو طفل اللہ قرار دیتے تھے۔ جدید سرمایہ داری کے
 حامی فلسفیوں مثلاً والٹیر روسو وغیرہ نے آزادی مساوات اخوت اور عوام کی
 ملکیت اور جمہوریت کے اقتصادی سیاسی سماجی اور اخلاقی تصورات پیش کئے
 اور سرمایہ داری کی رہنمائی میں عوامی جدوجہد سرمایہ پرستانہ جمہوری انقلابات کے
 دور میں داخل ہوئی۔ ان جمہوری انقلابات نے جاگیر داروں اور بادشاہوں
 سے طاقت و اختیارات چھین کر مزارعوں اور شہنشاہوں کو جاگیر داروں کے
 پنجہ سے آزادی دہائی اور پرانے جاگیر داری نظام کے کھنڈرات پر نئے اقتصادی
 سیاسی و سماجی سرمایہ داری نظام کی عمارت تعمیر کر کے سیاسی سماجی اور اخلاقی تصورات بدل دیئے۔
 چنانچہ کوئی اخلاقی تصور قائم بالذات نہیں ہے۔ اخلاقی تصورات حقیقی زندگی
 میں انسان کی مادی ضروریات اور مادی حالات کے لظن سے پیدا ہوتے ہیں اور

گنا برآمد گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انگریز سامراجیوں نے نوآبادیاتی نف کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنی ٹوٹ کھسوٹ کو بچاتے ہوئے پاکستانی تاجروں کے ادنیٰ طبقے کو عوام کے خون پسینہ کی مائی کو ٹوٹنے کی آزادی اس وقت دی ہے جبکہ سرمایہ دارانہ تہذیب ساری دنیا میں دائمی اقتصادی بحران کے مرض میں مبتلا ہو کر پیداوار بڑھاتے اور سماج کو آگے لے جانے کی صلاحیتیں کھو بیٹھیں ہیں۔ غرضیکہ ہمارے ملک کے سرمایہ دار پیدا اس وقت ہوئے ہیں جبکہ ساری دنیا میں ان کا طبقہ بوڑھا ہو کر قبر میں پاؤں لٹکانے بیٹھا ہے۔ چنانچہ وہ ایک طرف بچپن کے اکھڑپ، نا تجربہ کاری اور کمزوری (صنعتی و مالی کمزوری) اور دوسری طرف بوڑھاپے کی بیماری (زرعی، تجارتی اور مالی بحران) اور تقابلیت کے سبب پاکستانی عوام کو زیادہ سے زیادہ ٹوٹ کر جلدی سے جلدی و نیپ کے بڑے سرمایہ داروں کی صف میں شامل ہونے کے لئے انگریز اور امریکی سامراجیوں کی امداد کا محتاج ہے اور ان سے نااطمئین ہو کر ملک کو ان کے اقتصادی، سیاسی اور فوجی اقتدار سے آزاد کرنے اور جاگیرداری اور بڑی زمینداری کو بلا معاوضہ ختم کر کے زمینوں کو حقیقی کاشت کاروں میں بانٹ دینے کی ہمت، جرأت اور طاقت نہیں رکھتا۔ وہ اس قابل نہیں کہ صنعت و حرفت کو ترقی دے سکیں اور اپنے غلاموں، مزدور اور کسانوں کے معیار زندگی کو لگاتار گرنے سے بچا سکیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ مہاجرین کو جنہیں خود ان کی دیوالیہ سیاست نے برباد کر دیا ہے، زمین، روٹی، روزگار اور مکان مہیا کر سکیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ اپنے لوازمات زندگی کو ہمہ گیر قوانین کا درجہ دے کر سماج پر چسپاں کریں اور اس قابل بھی نہیں کہ سرکاری محکموں میں

ثبوت ستانی، بدعنوانی اور نا اہلیت کے انداد کے لئے نظم و نسق میں اصلاح
 رکھیں۔ ان کا مقصد زندگی صرف جلدی سے جلدی دولت مند بننا ہے اور
 بدی سے جلدی دولت مند ہونے کے لئے وہ دوسرے ملکوں سے اشیاء
 خریدتے اور بار بار ہونے کے سبب سے منگے بھاؤ فروخت کرتے ہیں
 اور صنعت کو ترقی دے کر ملک کی دولت بڑھانے سے گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ
 عوام کا معیار زندگی گروہ ہے اور ان کی مصیبتیں تیرھ رہی ہیں۔ ان سب کا
 نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں بے چینی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس عوامی بے چینی
 کو منظور ایک ک شعل اختیار کرنے سے روکنے کے لئے اس ملک کے حکمران طبقے
 کے مانند عوام کو "خلف راشدہ" "اسلامی حکومت" "اسلامی آئیڈیالوجی" اور
 "اسلامی سوشلزم" کے انہوں میں الجھات ہیں۔ انسانوں کے اخلاق بلند کر کے سب
 مسئلوں کو حل کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور جب یہ حربے بھی ناکام ثابت ہوں تو
 سیدھی ایکٹ ایسے غیر جمہوری قوانین کو حرکت میں لاتے ہیں۔

موجودہ سرمایہ داری سماج کی بنیاد وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت پر ہے۔
 چنانچہ سرمایہ داروں کے تمام فلسفی تمام تمام سیاسی، اقتصادی اور سماجی اصول
 تمام قوانین اور تمام اخلاقی تصورات وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت کا
 منظم اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

کمپنیوں اور سرمایہ داروں کے اخلاقی تصورات

درحقیقت حقوق ملکیت کی حفاظت کا اخلاقی تصور سرمایہ داری کے

ابتدائی دور کا تصور ہے جبکہ پیداوار بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتی تھی اور کاشتکار اپنی زمینوں، دست کار اپنے اوزاروں اور چھوٹی چھوٹی ورکشاپوں اور تاجر اپنی دکانوں کے مالک تھے اب حالات بدل گئے ہیں۔ سرمایہ داروں اور بڑے زمینداروں نے کاشتکاروں کو ان کی زمینوں، دستکاروں کو ان کے اوزاروں اور ورکشاپوں اور تاجروں کو ان کی دکانوں سے محروم کر کے پیداوار کے تمام وسیلوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آج حقوق ملکیت کا احترام کرنے والے اقتصادی سیاسی سماجی اور اخلاقی تصورات کے حقیقی معنی ۹۰ فیصد آبادی کو شامل پیداوار کی ذاتی ملکیت سے محروم کرنے والے ۲ فیصد اشخاص کے حقوق ملکیت کا احترام کرنا ہے۔

کمپوننٹ نمبر ۱۰۔ اوزار، جائیدادوں کے من اخلاقی نیکی کی "ابدی مدقت" کو چونکہ تسلیم نہیں کرتے، اس لئے سرمایہ دار دور جاہل دور کے اقتصادی، سیاسی اور سماجی مفاد کے محافظ مذہبی، سیاسی و مذہبی بنیادوں میں جماعت اسلامی کے علماء بھی پہل صفت میں شامل ہیں۔ پیچھے پیچھے کر گئے ہیں کہ کمپوننٹ اخلاق کے قائل نہیں۔

کمپوننٹ بیشک اس اخلاق کے قائل نہیں جو چھوٹی سی اقلیت کے فائدے کے لئے بہت بڑی اکثریت کے مفاد کو قربان کر دینا صحیح سمجھتا ہے جو کروڑوں انسانوں کو بھوکا مار کر روپیہ کمانے، سستی قیمت پر اشیاء فروخت کرنے کے بجائے کھڑی فصلوں کو آگ لگا دینے اور مالی تجارت سے بھرے ہوئے بازاروں کو سمندر میں غرق کر دینے کو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ بیشک اس اخلاق کے دشمن

نظریے طبقاتی اخلاق کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ ان اخلاقی نظریوں نے یا تو برسرِ اقتدار طبقوں کے مفاد کی حفاظت کی ہے یا برسرِ اقتدار طبقوں کے خلاف مظلوم و مظلوم طبقوں کے مفاد کی حمایت کی ہے۔ ایک حقیقی انسانی اخلاق صرف اسی سماج میں نشوونما پاسکتا ہے، جس میں طبقاتی کشمکش نہ صرف ختم ہوگئی ہو بلکہ عملی زندگی میں فراموش بھی ہو چکی ہو۔

(قاطع ڈوہرنگ - باب نواں، صفحہ ۸۹)

زمانہ ماضی کے سماجی شعور اور اخلاقی اقدار اپنے تنوع اور گونا گونی کے باوجود سماج کے ایک طبقے کے ہاتھوں دوسرے طبقے کے استحصال کو اس لئے جائز قرار دیتے رہے ہیں کہ معاشرہ طبقوں میں منقسم رہا ہے۔ اس روایتی اخلاق سے جسے جماعت اسلامی "ابدی صداقت" سمجھتی ہے کمیونسٹوں کے اخلاقی تصورات اس لئے بلند اور ایک حقیقی انسانی اخلاق کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ وہ ساری دنیا میں ایک ایسا سماجی نظام قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں طبقے اور طبقاتی کشمکش نہ صرف ختم بلکہ عملی زندگی میں فراموش ہوگی جیسا کہ وسائل پیداوار ساری قوم کی ملکیت ہوں گے، جس میں کوئی کسی دوسرے کی محنت کو غصب کر کے اپنی تجوریاں روپوں سے نہیں بھرے گا، جس میں کوئی انسان دوسرے انسان اور کوئی قوم دوسری قوم کی غلام نہیں ہوگی، جس میں ترقی یافتہ قومیں پسماندہ قوموں کو ترقی کرنے میں مدد دیں گی، اور جس میں سب انسانوں کے حقوق برابر ہوں گے، خواہ وہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی فرقہ، کسی رنگ اور کسی نسل سے ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ ۷۷-۷۸ء کے فسادات میں جب قہر الہی سے ڈرنے اور
دوسروں کو ڈرانے والے ہندو، سکھ اور مسلمان مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی دلیہ
سیاست چاقوؤں، چٹھروں و تلواروں کی دھاروں سے پتے ہوٹ اور پیٹ
سے باہر اُٹھ گئی ہوئی انتہائیوں، پتھروں سے کچلے ہوئے مسروں، سکتی جانوں اور مجلسی
تونی ریشوں کے منہ اور دل و زچہ نہیں اور فیاہیں سن کر خوش ہو رہی تھی اور مضموم
بچوں و کمسن بچیوں کو ذبح کرنے اور زخموں کی زکیوں کی عصمت دہی کرنے والوں
کو مجاہد "سنگھ سورما" اور "سورج" کے خطابوں سے نواز رہی تھی یعنی انسانی تاریخ
میں انسانیت کے خوف سب سے بڑا جرم کا ارتکاب کر رہی تھی اس وقت
"پیٹ و رروٹی کا سوال چھیڑ کر انسان کو انسانیت و شرافت سے گرانے
والے" کمیونسٹ ہندوستان اور پاکستان میں اپنے جان و مال کو خطے میں ڈال
کر اقلیتوں کے جان و مال کی جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا حفاظت کر رہے
تھے، اور یہی وجہ ہے کہ چین کی فلاح کمیونسٹ فوجوں کے سپاہیوں نے پکین

۱۔ اتارہ جس امت اسلامی کے ایک رئیس ابوسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، فلسفہ و اخلاق کا

ساخت اور ۲۰۰۰ء کی طرف ہے جو ۲ جولائی ۱۹۷۷ء کے روزنامہ "سینہ" میں تاریخ و تہذیب کے نام سے
"انسانیت نے پیٹ و رروٹی کی جگہ پر انسانیت سے چھین لی ہے جس کی بدولت انسان انسان
نہ رہا اور جو آخرت کا انعقاد نہ ہو، اگر مصلحتی قوانین سے بہا تو ایک اخلاقی قانون کی حکومت نہ ہو، اگر
اس سے پہلے ہی مصلحتی غرض جو انسانیت ہی کا ستودہ ہو، تو راستہ بازمی، وفاداری، اخلاق، امانت، عصبیت
عصب و دیانت داری، شرافت، احترام، حقوق انسانیت سب سے سب ختم ہو جاتے ہیں۔"

۲۔ انڈیا کمیونسٹ مسلمانوں کو پتے ہوئے کامیوں کے ہاتھوں میں قتل ہوئے تھے

ٹین سین، نانکن، شنگائی، ہانگاو، کانٹن وغیرہ جگہ اپنے بلند اخلاق کا اس قدر اچھا مظاہرہ کیا کہ سامراجی خبر رساں ایجنسیوں حتیٰ کہ ریٹر اور امریکی سامراجیوں کے اخبارات کو بھی ان کے بلند اخلاق کے قصاصوں کا ذکر کرتے ہوئے تسلیم کرنا پڑا کہ ”کمیونسٹ چین کے سپاہی اس دنیا کے نہیں کسی دوسری دنیا کے لوگ ہیں“

جنسی اخلاق اور سامراجی پروپیگنڈا

مگر جماعت اسلامی کے علماء سرمدیہ داری و ربانیہ داری کو نفوذ و تسلیم کرنے کے لئے کمیونسٹوں اور سوسیٹ یونین سے عوام کو متغیر کرنے میں اس قدر مصروف ہیں کہ کمیونسٹوں کو بد اخلاق اور سوسیٹ سماج کو خلاق اعتبار سے گرا ہوا سماج ثابت کرنے کے لئے وہ اپنے مضمونوں اور کتابوں میں اتنی خرافات کو جگہ دیتے ہیں جو ۱۹۱۷ء سے سامراجی شائع کر رہے ہیں۔

نومبر ۱۹۱۷ء میں جب انقلاب روس نے دنیا بھر کے سامراجی نظام کو موت کا پیہم دیا، تو انگریز حکمرانوں نے اپنے اثر و اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے یہ بساط بچھائی کہ ایشیا، بالخصوص ہندوستان کے غریب اور پسماندہ عوام کو شہر کی پروگرام کے بارے میں واقعات کے علم سے محروم رکھنے کے لئے پروپیگنڈا کیا جلتے کہ اشتراکیت ان کے نازک سے نازک اور مقدس ترین جذبات و احساسات پر حملہ آور ہے۔ جن پچھلے ۱۹۱۷ء سے ہندوستان میں سرکاری اور نیم سرکاری رسالے ایجنسیوں اور سرکاری نشر و شاعت کے محکموں کی طرف سے جموں پر پیچیدہ کی مہم شروع ہوئی کہ با شویک وحشی ورڈ کو ہیں۔ انہوں نے گرجوں، مسجدوں

کو مسما کر دیا ہے۔ عورتیں شتر کہ ملکیت بنا دی ہیں اور خاندانوں کو قمار خانوں اور شہوت رانی کے دوس میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت امام بخاری کا مقبرہ گرا دیا ہے اور علماء فقہاء و مشائخ کو شہید کر دیا گیا ہے۔

برعکس میں کے ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ جس سوویٹ حکومت کی سلام دشمنی کا شور مچا جا رہا ہے، اس نے سلامی دنیا کے سب سے بڑے اور عزیز ہندو دشمن زار روس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ نکریزاں اتاترک کے دشمن میں مکر سوویٹ حکومت اس کی حکومت کو تسلیم کر کے اسے سامان جنگ بھیج رہی ہے۔ زار روس اور پرچہ نیر نے ایران کی تقسیم کے متعلق جو تحفیہ معاہدہ ۱۹۰۶ء میں کیا تھا، اسے سوویٹ حکومت نے شائع کر کے منسوخ کر دیا ہے اور زار نے جو سامانی معائنات ایران میں حاصل کر لی تھیں، ان سے وہ رضا کارانہ طور پر دست بردار ہو گئے۔ علاوہ اس کے ۱۹۰۹ء میں افغانستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر کے ہندو نیر کو بھی اس کی آزادی تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طاقت کی بددست یرن ترکی اور افغانستان کو توڑنے کی سعی اور انتظام ضعیف ہو رہا ہے، وہ سلام و مسلمانوں کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہندوستان میں سوویٹ یونین کے خلاف نکریزاں حکمرانوں کے پروپیگنڈا کا الٹا اثر ہوا ہندوستان کے علماء و زہادوں میں اسلامی ممالک کی سیاست اور انگریزوں کی اسیسہ دوانیوں سے بائبر تھے میں سے جمعیت علماء ہند کو تحریک روس کی فیصلہ کن حیثیت

کا شور مچا رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی توجہ اور

سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ ۱۹۲۲ء میں جمعیت العلما نے ہند کے دھندس منعقدہ کیا کے صدر منتخب مولانا حبیب الرحمن نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا: ”... کون کہہ سکتا تھا کہ روس کی شخصی حکومت کے خون سے ایسی حکومت کی آبیاری ہوگی جو تمام مظلوم اقوام کی حمایت اور عالم اسلام کی تقویت اور نئے ترکیب کی دوستی میں سب سے زیادہ موثر اور طاقتور آواز بلند کرے گی۔“

ہمارے ادیب اور شاعر بھی انقلاب روس کو سمجھنے میں پیچھے نہیں رہے۔ قاضی نذیر الاسلام اور جوش ملیح آبادی نے انقلاب روس سے متاثر ہو کر باغیانہ نظریں لکھیں اور علامہ اقبال نے انقلاب کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ ”آفتاب تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہوا آسمان ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک“

سوویٹ یونین کے خلاف پروپیگنڈا اور کمیونسٹوں کے خلاف تشدد (۱۹۲۳ء) میں پشاور سازش ۱۹۲۴ء میں کانپور سازش اور ۱۹۲۹ء میں میرٹھ سازش کے مقدمات) کے ہتھیار بے اثر ثابت ہوئے، تو انگریز سامراجیوں نے ترکستان اور بخارا سے بھاگے ہوئے امرا اور جاگیرداروں کو منظم کر کے بالشویکوں کے مظالم اور ان کی اسلام دشمنی کی شہادتیں پیش کرنے کی پالیسی وضع کی۔ ۱۹۳۲ء میں حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں کانفرنس ہوئی اور اس میں ہندوستان اور مشرق وسطیٰ میں متذکرہ بار بنیادوں پر باشوزم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لئے پروگرام بنایا گیا۔ چنانچہ حج سے واپس آکر ۱۹۳۳ء میں مولانا محمد ایوب بخاری نے بیانِ المظالم

باشوہیک کے نام سے فی دہلی میں دریغ کنی اسلام کے عمون سے اردو میں
 تہذیبیات کا سلسلہ شروع کیا جس میں روس و زکستان میں اسلام کی تباہی و مسلمانوں
 پر ہوشیوں سے منظم کن میں گھسے تھوڑے پکے داستانیں شائع کی گئیں۔ مثلاً یہ کہ "محض
 تباہ شیعیت کے جرم میں صد ہا عدا قتل کئے گئے ہیں" "تسے مدرسوں میں کم
 سے کم دو گھنٹہ روزانہ نبی، اور مشائخ کو ہایں دی جاتی ہیں"۔ باشوہیک
 باغ بدوں و ریکیوں کو ایک ہستہ پر ہستے اور اس طرح بدوں اور لاکھوں کی
 تعداد میں درج ہے یہ کہہ کر کے فی تعلیم دیتے ہیں اور سب سے وچسپ یہ کہ
 "باشوہیکوں نے شہر غار باز اس قدر بدخو روں و رپے لٹائے ہیں کہ وہ غارتوں
 میں کر کے بدو ت کے ترکہ پر بنا دیا ہے۔"

دوسرے میں حکومت کے پانے اس فن کا سب سے بڑا شاہکار اسلام
 و شیعیت کے نام سے ایک کتاب دہلی کے ایک خان بدو اور زیر می
 ہڈیٹ کی بی بی کا ہوسف نامہ پانی سے تالیف کی اور یہاں کہہ دیتی پروری سے
 "بایدیت قیام کی" واصل اس کتاب کے منہ ایک نامعلوم و غیبیہ ہیں۔
 جنہیں ان نامہ میں یہ کرنے کی جرأت نہیں سوتی۔ اس کتاب میں دہلی وہی ہیں
 بدو و شیعیت کا متنازعہ و متنازعہ و متنازعہ کرنے کے لئے اپنے اپنے
 ہیں منہ بدو شیعیت پر شیعیت کی مخالفت و بدویت کے فلسفہ پر عقائد
 رکھنے کی بدویت نفس پر حق کی حامل ہے۔ اس کے باوجود بدویت اور
 بدو و شیعیت کے منہ میں بدویت کو بدو و شیعیت کے منہ سے کہنا ہے
 بدویت کو بدویت سے ہم آہنگ کرنے والے کہہ ہیں شیعیت اور

اسلام میں بنیادی اختلاف وہی ہے جو حق و باطل، ابرہمن و یزدان، اللہ خدا اور شیطان کے درمیان ہے۔ لہذا جو اسلام کے ذمہ بین کی موجودگی میں دوسروں کی نظر قریب ضیا پاشیوں کو مشعل ہدایت بنائے گا وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔

روکی ترکستان سے بھاگے ہوئے، مرا اور ہندوستان کے خان بہادروں کا یہ دارحی خالی گیا۔ اثنائے اہیت سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ایمان دار اور خدا پرست مسلمانوں نے بھی اس کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ مولانا عبد اللہ شاہ نے قسطنطنیہ سے ایک دستور اساسی ہندوستان جیسا جس میں ہندو رپورٹ کی الجھنوں کو دور کرنے کے لئے سو ویٹ روس کی مثال کو سامنے رکھ کر قونی خود ارادیت کے اصولوں کو تسلیم کرنے کی سفارش کی اور آزادی حاصل کرنے کے لئے ریاستوں کو ختم کرنے اور جایہ داری کو منسوخ کرنے پر زور دیا۔ مشیر حسین قدوائی نے ”باشوزم و اسلام“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اسلام اور باشوزم کی باہمی رفاقت اور یگانگت پر زور دیتے ہوئے بینن کی اس تحریک کا حوالہ دیا، جس میں اس اشتراکی لہ مذہب نے، میرامان اللہ قاس شاہ افغانستان کو نصیحت کی تھی کہ افغانوں کے مذہبی جذبات اور مقبول عام رسوم کو عدم پہنچ کر انقلاب اور سماج دشمنی کا انقلابی فریضہ انجیم نہیں دیا جاسکتا۔ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حفظ الرحمن نے بھی اس زمانے میں ”اسلام کا اقتصادی نظام“ ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا، جس میں زور دیا کہ آج ہمارے سب سے مقدم اور سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے موجودہ معاشی نظام کو جو مایہ یورپی ممالک کی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے بل بوتے

پر میں رہا ہے اور ہر جہہ کر کے اس نظام میں انقلاب پیدا کر دیں تب مقصد
 غنمی کے حصول کی کوئی راہ مل سکتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ
 "سن، سن، سن ہیں زشتہ تحریکات قیام حکومت اسلامی کے تجربات نے ثابت کر
 دیے ہیں کہ باوجود یہ تحریکیں نا کام رہی ہیں اور یہ حکومت مسلط کا گتہ کار بن کر رہ گئی ہیں۔"
 اور یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو غارت موجودہ میں اسلامی حکومت بنانے کے بجائے
 مسلمانوں کے باہمی ٹکڑوں و ملی اعتبار کی بنا پر سام آج دشمن جماعتوں سے بھڑونہ
 کرنا یا جتنے جو نقصان دی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہی ہیں وہ ادیب و شاعر
 بھی متاثر ہونے لگے۔ اس کے ایک گروہ نے ترقی پسند صنفیوں کے نام سے ایک
 انہی قائم کر کے روسی دیہوں کی کہانیوں اور نظموں کا ترجمہ کرنے کے علاوہ
 مزدوروں اور کسانوں کے نقدی جذبات و احساسات کی عکاسی کرنی شروع کی
 اور علامہ قباں نے نہ صرف ایک نئے نقد کی دعوت دی بلکہ خدا کی طرف سے
 فرشتوں کو حکم دیا کہ

مٹو میری دنیا کے غریبوں کو جگادو

ہاں اے اے درو دیو رحمدلو

دوسری جنگ عظیم کے دوران میں نازی فوجوں کے خلاف سوویت
 عوام جن میں تاتاریہ، بالٹکریہ، داغستان، ازبکستان، ازبکستان
 ترکمانیہ، آذربائیجان اور غزنیہ کے تین چار کروڑ مسلمان بھی شامل ہیں اور یہ فوج
 کی ہارمی ورنہوں نے بھی دنیا کے عوام کو نگشت بد نماں کر دیا۔ اور کل دنیا
 کے عوام کی طرح ہندوستانیوں کا رجحان بھی سوویت نوین کے حالات کا مطالعہ

کرنے کی طرف تیزی سے بڑھتے لگا۔ نازی فوجوں کے خلاف سوویٹ حکومت
 سوویٹ فوج اور سوویٹ عوام کا اتنی ایک حقیقت تھی کہ کوئی پتہ نہیں
 سنا تھا۔ اپنی حکومت سے متفق عوام بھی جلدی سے دشمن کے خلاف جنگ
 نہیں کر سکتے۔ یورپ کے عوام اپنے اپنے ملک کی سرمایہ پرست حکومتوں سے
 متنفر اور بیزار تھے۔ اس لئے جس ملک پر ہڈیوں سے حملہ کیا اسے دو ہفتوں میں فتح کر
 لیا۔ جنوب مشرقی ایشیا کے عوام فرانسیسی و لندیزی، امریکی و امریکی و امریکی
 سے بیزار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دو تین مہینوں میں جاپانی فوجیں ہندو چین، سیام
 ملایا، انڈونیشیا اور براہ کو فتح کر کے ہندوستان کی مشرقی سرحد پر پہنچ گئیں۔ سوویٹ
 عوام میں سے نازیوں کو پانچوں کاظم نہ ملنا، سوویٹ یونین میں آباد تھے باڈیر
 سوچھوٹی بڑی قوموں میں سے کسی قوم کا سوویٹ حکومت کے خلاف بغاوت
 کر کے نازی فوجوں کا خیر مقدم نہ کرنا سوویٹ حکومت کی بردباری کا
 ثبوت ہے۔ چنانچہ حکومت برطانیہ کو اپنی خبر رساں، جینسیوں کی معرفت ہندوستان
 "سوویٹ یونین نیوز" انگریزی میں ایک ماہنامہ جاری کر کے اس پر پگھلاؤ بھروسہ
 ترویج کرنی پڑی جو گزشتہ چوبیس عیسوی برس سے وہ کر رہی تھی۔ اسے یہ پتا کہ
 سوویٹ حکومت کو مزدوروں، کسانوں اور سوویٹ یونین میں آیا۔ سب
 قوموں نیز پادریوں اور علماء کی پوری اور سرگرم حمایت حاصل ہے۔ ہر ایک کو اپنے
 مذہبی عقیدہ کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے۔ مسجدیں اور گرجے آباد ہیں،
 مساراہیں کئے گئے۔ مسلمانوں کی ہر سوویٹ جمہوریت میں جمعیت العلماء ہے۔
 عورتیں مشترکہ ملکیت زمین اور رسم نکاح کو منسوخ نہیں کیا گیا۔

سوویت نظام کے خلاف جماعت اسلامی کی مہم

مگر جنگ ختم ہوتے ہی انگریز اور ام کی سامراجیوں نے سوویت یونین اور کمونزم کے خلاف جھوٹے پروپگنڈہ کی مہم کو پھر تیز کر دیا۔ دربار تو بکوس کے خلاف کمیونسٹوں کی بداندیشی اور بدورتوں کے ذریعہ ملکیت موٹے کی دانت نہیں شائع ہوتے ہیں اور موریہ مودودی نے جو وہ سری جنگ شہیم کے ختم ہونے سے چند سال پہلے ہی میں آجے تھے، بعد چند کوششوں سے پکڑ کر جھجھورنا شروع کیا کہ کمونزم کی نسبت اور اس کی فتنے کی بدانت کیونکر وہ کو وہی وقت حاصل ہو گا جب کہ وہ بہت کم ہیں یہ سب۔ پس اتحادہ ۱۹۵۵ء میں نے سب کی کسکشتی سے مدد ملے ہیں یہ بات حق ہے۔ اب اس فریب پہنچا ہے۔ اب اگر ملک کے کمونزم سے بچنا چاہئے تو چاہیے کہ وہ سب بھی نے نہ مانیں کہ وہ کمونزم ہیں جو کہ ہے اور انہوں نے یہ سب اس وقت چونکتے ہو کوئی فائدہ نہ سوا ہے۔

سابقہ دن سے نہیں نے کمیونسٹوں کو بداندیشی اور سوویت مان کو خدائی اعتبار سے رہبر مان ثابت کرنے کے لئے اپنی کتابوں اور مضمونوں میں اس شریعت و جہاد اپنی تدوین جو ۱۹۵۶ء سے انگریز سامراجیوں نے اپنے مضمونوں میں رساں کی ہے۔ اور وزارتوں سے ہاگے ہوئے کم، اور علماء، بہن خاتون ہاگے کی معذرت پسند میں نہیں۔ مثلاً جماعت اسلامی کے بکس رکن برصالح اصلہ کی اپنے ایک مضمون بعنوان کمونزم کی تاریخ، فلسفہ، طریقہ کار، نتائج اور افسانہ ہاگے ہیں

کہتے ہیں :

”... اشتراک کی سماج میں یہ صورت عملاً پیدا ہو چکی ہے۔ وہاں مرد اور عورت کے تعلقات کو نکاح کی قید سے آزاد کر دیا گیا ہے اور نکاح میں اب کوئی اہمیت اور تقدس باقی نہیں رہا۔ آزادانہ شہوانی تعلقات کو نہ صرف جائز بلکہ پسند کیا جاتا ہے اور اس تخمین کو دماغ سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر شخص جس عورت کو اپنی بیوی قرار دے، اس کو صرف اپنے لئے منوس رکھے کیونکہ اس میں ان کو ملکیت کی بوجھتی ہے۔ انسانی نہایت کے تمام وسائل جس طرح ریاست کی ملکیت و سب باشندوں میں مشترک ہونے چاہئیں اسی طرح ہر سب کی بیوی اور شوہر سب کا شوہر ہے۔ ایسے آزادانہ صورت کے نتیجہ کے طور پر جو بچے پیدا ہوں، وہ سب کی ملکیت ہیں۔“

عورتوں کا مختلف تاریخی ادوار میں رجحان

فریڈرک اینگلز نے اپنی ایک مشہور کتاب ”خاندان ذاتی ملکیت و ریاست کا آغاز“

لے ”تسینیم“ ۲۵ - جولائی ۱۹۲۸ء

ORIGIN OF FAMILY, PRIVATE PROPERTY
AND STATE.

میں بننے میں مارکن کی تحقیقات کی بنیادوں پر یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم زمانے میں جہانی اور بین الاقوامی اور باپ اور بیٹی کا ازدواج ایک عام شے تھی۔ مرد اور عورت کے جنسی تعلقات رسم نکاح کے پابند نہیں تھے اور یہ کہ کس طرح ذاتی ملکیت کے متبادل کے ساتھ ہی ساتھ مرد اور عورت کے ازدواجی تعلقات زمانہ زمان کے پابند ہو گئے۔ عورت کا درجہ گر گیا اور وہ مرد کی ذاتی ملکیت بن گئی۔ اینٹلر کی یہ کتاب ایک سائنٹیفک تحقیق و تحقیق کا نتیجہ ہے اور اس کی تاریخ کے تعلق رکھتی ہے۔ مارتینا اسامی کے علماء کمپوسٹ ڈٹمن میں اس قدر سرتاپا غلط ہیں کہ اینٹلر کی اس کتاب سے چند فقروں کا حوالہ دے کر ان کے معنی اپنی خوش کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ مگر جماعت اسامی کے ایک بہت بڑے محققین کا ایک کتاب کا کورسے چند فقروں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں :

"مارکس اور اینٹلر کی ان آراء نیاں کا اصل مطلب اور نیا

باعتبار ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اثنائے کثرت ازدواج جنسی تعلقات کا دائرہ سے کر میدان میں اتر کر رہتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہاں اس سے بے باقی بلکہ یہ تو وہی پرانی شے ہے جس پر اس دنیا میں اس سے بے برابر عمل ہوتا رہا ہے۔"

اس کتاب میں مارکس نے پورے کچھ عرصے میں جو دنیا میں اور اس کے
 میں نے اس کے بارے میں جو جو زمانے میں میں نے قومیوں میں جہانی اور بین الاقوامی
 کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں

اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں

مولانا مودودی کے جہاد فی الاسلام میں عہد رسالت سے پہلے عرب قبیلوں کی باہمی رقابت دشمنی جنگ جہاں وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے عہد رسالت میں جنگ و صلح اور دشمنوں سے سلوک کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ گرائنگز کی کتاب مذکور پڑھنے کے بعد جماعت اسلامی کے عہدوی نتیجہ اُفکار کرتے ہیں جو نذر محمد خاں لدھیانوی کی سہی ہے تو کیا جہاد فی الاسلام پڑھنے کے بعد ہی اسے قائم کی جائے کہ مولانا مودودی قبائلی رقابت دشمنی معصیت اور جنگ جہاں کے حامی ہیں؟ قدیم سماج کی اندرونی تنظیم کے متعلق تمام تحقیقات نیز انجیل کے مطالعہ سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ اس زمانے میں وسائل پیداوار، پتھر کے اوزار، جنگی اہلیاں وغیرہ، قبیلے کی مشترکہ ملکیت تھے۔ عورتیں نہ کسی کی ذاتی ملکیت تھیں اور نہ مشرک ملکیت۔ ان کی حیثیت دہر تھی جو مردوں کی تھی اور جہاں تک مردوں اور عورتوں کے ازدواجی تعلقات کا تعلق سب وہ اس رسم شادی اور خاوند بیوی کے رشتہ کے پابند نہیں تھے جو بعد میں مروج ہوا۔ اس بات کو سمجھنے میں سب سے بڑی اگر بائبل و قرآن کے دونوں جانیوں کا اپنی دین سے شادی کرنے سے متعلق روایات کو پیش نظر رکھا جائے۔

ذاتی ملکیت کی نشوونما سے سماج میں متنی صوم طبعیوں میں منقسم ہو گیا۔ جنگ میں شکست دینے کے بعد شکست خوردہ قبیلوں کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنانے سے عورتوں کا درجہ مردوں کے برابر نہ رہا۔ کنیزوں کے ساتھ ہی ساتھ فاتح قبیلے کی عورتیں بھی مردوں کی ذاتی ملکیت بن گئیں۔ رفتہ رفتہ رسم نکاح کا نشوونما ہوا جو خاوند بیوی کے رشتہ کی خدق مذہب و رفق و رقیقت تصدیق کرنے لگی۔

عدم داری کے دور میں پیداوار کا اکثر و بیشتر انحصار غلاموں کی محنت پر تھا۔ چنانچہ دیگر تمام آلات پیداوار کی طرح عدم بھی مالکوں کی ذاتی ملکیت تھے، گائے، بھینسوں، بکریوں

ایک جنس سمنے چھلکے درمات نسل کرنے کا ایک وسیلہ اور مذراہ تغذیائے پیش کرنے کی بدست۔

عورتوں کو مشترکہ ملکیت بنانے کا پروپگنڈا

سرمایہ داری کے اقتصادی نظام نے عورتوں کو محنت و طاقت کی طاقت خست کی طرح خرید و فروخت کی جنس بنا دیا ہے۔ اعلانیہ اور پس پردہ زمان بازار میں ہر غنیمت سرمایہ داری کے اقتصادی نظام کا منطقی نتیجہ ہے۔ کمیونسٹ عورتوں کو سب کی مشترکہ ملکیت نہیں بنانا چاہتے۔ یہ ہم تو سرمایہ داروں کا ہے۔ ہمارے مارکس اور فریڈرک اینگلز اپنے متحدہ تاریخی شاہکار ”کمیونسٹ مینی فیسٹو“ میں لکھتے ہیں:

”اس سے زیادہ مضحکہ خیز اور کوئی بات ہو سکتی ہے کہ سرمایہ دار پاکٹ اپنی کے جوش میں ناک بہوں پر عالتے ہوئے کمیونسٹوں کو طعنہ دیں کہ وہ عورتوں کو اعلانیہ اور قانوناً مشترکہ ملکیت بنانا چاہتے ہیں۔ کمیونسٹوں کو اس بات کی ضرورت نہیں۔ عورتیں صدیوں سے مشترکہ ملکیت میں رہیں۔“

”زمان بازار کے بعد مزدوروں کی ہوبیٹیوں سے بھی جی نہیں ہرتا تو سرمایہ دار

ایک دوسرے کی ہوبیوں سے نابز تحقق کرنے میں انتہائی مسرت محسوس کرتے ہیں۔“

موجودہ سرمایہ داری نظام میں زمان بازار میں مشترکہ ہوبیاں ہیں۔ مزدوروں، مزدوروں اور

دیہاتی غریبوں کی ہوبیٹیوں کو سرمایہ دار اور جائیداد نیز ان کے عزیز واقارب غشی اور مختار اپنی ہوبیاں سمجھتے ہیں۔

مگر جماعت سدق کے علماء کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھ بیٹھی ہے۔ انہیں اس اقتصادی

سیاسی اور سماجی نظام کی پیدا کردہ خرابیاں اور بد اخلاقیات نظر نہیں آتیں جس کی حمایت اور حمایت

کرنے کے لئے انہوں نے کمیونسٹوں سے ”فکرمی“ و ”عملی“ جنگ جاری کر رکھی ہے۔ اس کی رگ

حمیت یہ دیکھ کر ہرگز اٹھتی کہ انہی لغاریوں کو ہمارے اور کالابانوں کے ہاتھوں جو جماعت سدق کے

مرد میں اور اس کا لڑکھاپنے مزارعوں میں زبردستی فروخت کرتے ہیں، کسی مزارعہ کو غریب
سے کسی دیہاتی دشمنوں کی عصمت و عفت محفوظ نہیں۔

کیونست عورتوں کو نہ ذاتی ملکیت، نہ مشترکہ ملکیت نہ پیداوار کا آلہ، نہ نفع کمانے کے
نئے خرید، فروخت کی جنس اور نہ تحفہ یا نذرانے کے طور پر پیش کرنے والی شے سمجھتے ہیں۔ وہ عورتوں کو
مردوں کی طرح انسان سمجھتے ہیں اور انہیں مردوں کے برابر حقوق دینے کیلئے جدوجہد کر سب میں حقیقت
یہ ہے کہ عورتوں کی آزادی کی حمایت میں بڑی بڑی باتیں کرنے اور اپنی بیوی کو تسلی بنا کر گلوں اور ٹھوس
پیسے بٹانے سے، وجود مرہا یہ در اسے پیداوار کا محض ایک آلہ اور ذاتی ملکیت سمجھنا ہے۔ کارل
مارکس اور فریڈرک اینگلس اپنے تاریخی شاہکار "کیونست مینی فیسٹو" میں لکھتے ہیں:

"مرہا یہ اپنی بیوی کو پیداوار کا محض ایک آلہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب وہ پیداوار کے تمام
وزاروں اور وسیلوں کی مشرقی ملکیت کی بات چیت سننا سہ تو سوائے اس کے اور کسی نتیجہ پر نہیں
پہنچ سکتا کہ عورتوں کا اصلی ہی مشر ہوتا ہے۔ انہیں بھی سب مردوں کی مشرقی ملکیت بنا دیا جائے گا۔"

یہ بات جماعت اسلامی کے علماء پر صحیح عائد ہوتی ہے۔ ان کی مرہا یہ مرہا یہ اور حاکم دار نہ
ذہنیت عورت کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ذاتی ملکیت اور پیداوار کا محض ایک آلہ سمجھتے
ہیں۔ وہ اسے کیونستوں پر یہ زہم دیتے ہیں کہ وہ عورتوں کو سب مردوں کی مشرقی ملکیت بنا
دیتے ہیں۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس "کیونست مینی فیسٹو" میں لکھتے ہیں:

"اس کے (مرہا یہ کے) متہ (متہجم) و بھو دکان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اصل مقصد
عورتوں کی جنسیت کو ختم کرنا ہے جس میں وہ پیداوار کا محض ایک آلہ بن کر رہ گئی ہیں۔"
جب تک ہمارا سماج متضاد طبقوں میں منقسم ہے، جب تک اقتصادی غلامی اور عورتیں
مردوں کی دست نگر درمختار ہیں، وہ پیداوار کا محض ایک آلہ رہیں گی۔ خود مرہا یہ اور بیوی کے مابین رشتہ

خالص تن پڑی اور مین بن کا رشتہ رہیہ اور کبھی ان کے تعلقات بے یونہی کی بنیاد پر نہ نہیں ہوئے۔

سوویت نظام میں عورتوں کا درجہ

سوویت یونین، مشرقی یورپ کی عوامی جمہوریات اور مغربی یورپ میں اب وہ حالات نہیں رہے جنہوں نے عورتوں کو اقتصادی اعتبار سے مردوں کا محتاج اور دست نگر رکھ کر نہیں مانتا تھا۔ ملکیت بنا رکھا تھا۔ انقلاب روس سے پہلے آذربائیجان، ارمنستان، گرجیا، تاجکستان، ازبکستان، کرغیز اور ازبکستان کی مسلمان عورتوں میں پڑھ لکھی عورت کا سفر نامہ عجیب بات تھی۔ آج اس کے برعکس ہے۔ کوئی عورت ایسی نہیں ملتی جو پڑھ لکھی نہ ہو۔ ہمارے ہمسایہ تاجکستان میں جس کی آبادی ۱۹۹۰ء سے زیادہ نہیں ۹۴۹۰۰۰ میں ۹۰ ہزار ترکیاں مڈل اور ہائی سکولوں میں تعلیم پا رہی ہیں۔ آج ان کے ہر شعبہ میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کی ہر جمہوریت میں عورتوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں سائنس، آرٹسٹ، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، دیب و رشاء ہیں اور ملک کی معاشی سیاسی تہذیبی اور باقی زندگی میں ممتاز حیثیت کی مالک ہیں۔ تاجکستان کی پارلیمنٹ میں مسلمان عورتوں کی تعداد ۸۶ اور آذربائیجان کی پارلیمنٹ میں ۹۶ ہے۔ سوویت یونین کی مرکزی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ازبکستان کی طرف سے ۵۴ اور ازبکستان کی طرف سے ۵۶ نمائندے ہیں ان میں مسلمان عورتوں کی تعداد باضرب ۱۳ اور ۱۴ ہے۔ زار روس کے عہد میں مسلمان عورتوں کی تخلیقی قوتوں و استعدادتوں کو سرکاری داری اور جاگیر داری نظام نے فوری شکست میں جکڑ رکھا تھا۔ انقلاب روس نے اس فوری شکست کو توڑ دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تخلیقی قوتوں و استعدادتوں سے اپنے اپنے ملک کو جہنم سے جنت میں بدلنے کے لئے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اقتصادی اعتبار سے مردوں کا محتاج اور دست نگر نہ رہنے سے خاوند اور بیوی کے

نشے کی نصیحت بدل گئی ہے۔ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی نہیں رہی۔ دونوں کے درجہ میں
تقصیدی سیاسی اور سماجی برابری قائم ہونے سے ایک دوسرے کے حقیقی معنوں میں نین جہات بن گئے ہیں
سوویٹ یونین میں زنانہ باز رہی کو تعلیم و تربیت و روزی اور روزگار کی سہولتیں
دے کر نہیں بچے شہریوں میں تبدیلی کر دیا گیا ہے جس سے مشہور بیویوں کے سرمایہ دارانہ اور
ہمارے ملک نہیں رہا۔ اس اثر کی معاشرہ میں نہ مائیں ہار خانوں کے اندر مشینوں کے نیچے
بچے جاتی ہیں ورنہ بچے نہ کوں پر حبیب مائتے اور گندی نالیوں میں کھیت ہیں۔ یہ حاملہ عورت کو بچہ جنم
سے پہلے ۳ دن ورنہ اس کے بعد ۲ م دن کا بائوٹھ لگتی ہے۔ عمارت ۱۵ اس کے زچہ خانے کے
اخراجات کے روٹس ورنہ بچوں کی پرورش کے سہولت و سہولت یہ ہیں :

زچگی ۵ ایونٹس بچوں ۵ دوسوں سے باغ سال کی تک نامور و طبیعت

۵۰ روپے	۵ سو روپے	تیرہ بچے
۸۰ روپے	۱۳ سو روپے	پچاس بچے
۱۲۰ روپے	۱۷ سو روپے	پانچواں بچے
۱۴۰ روپے	دو ہزار روپے	بیسٹا بچے
۲۰۰ روپے	اڑھائی ہزار روپے	سولہ بچے
۲۰۰ روپے	اڑھائی ہزار روپے	آٹھ بچے
۲۵۰ روپے	تین ہزار روپے	۱۹ بچے
۲۵۰ روپے	ساتھ تیس ہزار روپے	۱۹ بچے
۳۰۰ روپے	بچہ ہزار روپے	۱۹ بچے

یہ اعداد اسے نو زید فدی سوویٹ یونین کی کتاب سے حاصل کئے گئے ہیں جو ۱۹۴۶ء

میں شائع ہوئی تھی۔ معاشی ترقی کے ساتھ ہر سال زچگی کا الاؤنس اونچوں کا وظیفہ بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت اس الاؤنس اور وظیفے کی رقم ۶۴ م ۱۹ء کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ انسانوں کا اخلاقی معیار محض قانون بنانے بھرموں کو سخت سے سخت سزا میں ڈینے یا پسند و نصیحت اور تبلیغ کرنے سے بلند نہیں ہوتا۔ اسے بلند کرنے کے لئے ان حالات کو ختم کر دینا ضروری ہے جو انسانوں کی اخلاقی گراؤٹ کا موجب بنتے ہیں۔

سویڈن یونین عوامی چین اور مشرقی یورپ کی عوامی جمہوریتوں میں جہاں مجموعی طور پر تقریباً اسی کروڑ انسان (روئے زمین کی کل آبادی تقریباً سوا دو ارب ہے) آباد ہیں پیداوار کے طریقے اور حالات بدلتے سے روزی روزگار کی کمی نہیں رہی چنانچہ رنگ و نسل قوم مذہب اور صنف کی بنا پر نفرت کے بجائے گرے ہوئے کو اٹھانے اور بھائی چارہ کا جذبہ ہر دل میں موجزن ہے۔ ایک نیا معاشرہ جنم لے رہا ہے۔ ایک نیا اخلاقی نظام ایک حقیقی انسانی اخلاق نشوونما پا رہا ہے۔

مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے جماعت اسلامی کے علما جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے حقوق ملکیت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمیونزم اور سویڈن نظام حکومت کو بغیر نظری "انسانیت کش" اخلاق سوز اور "اسلام دشمن" ثابت کرنے کے لئے کمیونسٹوں اور سویڈن یونین کے خلاف سامراجیوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کو اپنائیں اور عوام کو روزی روزگار اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے سے روکنے کے لئے سرمایہ داری اور جاگیرداری کی نرم لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے عوام کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ وہ تمام مسائل جو موجودہ اقتصادی سیاسی اور سماجی نظام میں حل نہیں ہو سکے، اخلاقی ذرائع سے زرداروں اور ناداروں کو ایک نقطہ عدل پر متفق کرنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ سارا زور کمیونسٹوں اور سویڈن یونین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر لگاتے ہیں۔ اور اسلام کے نام پر ایک ایسا معاشی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی نظام پیش کرتے ہیں جو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے حقوق ملکیت کی حفاظت کرتا ہے۔

BIBLIOGRAPHY

کتابتیکا

- History of Arabs : Philip K. Hitti.
- A Short History of the Saracens : Syed Amir Ali.
3. The Spirit of Islam : Syed Amir Ali.
4. Encyclopedia Britannica.
5. History of Nationalism in the East : Kohn.
6. Foundations of Christianity : K. Kautsky.
7. Slave Society in Imperial Rome : K. Kautsky.
8. Studies in Indian Social Polity : B.N. Dutta.
9. A History of the U S S.R. Part I, II & III : A.M. Pankratova.
10. History of Western Philosophy : Bertrand Russell.
11. India To-day : R.P. Dutt.
12. Iran—Past & Present : D.N. Wilder.
13. The Indian Musalman : Hunter.
14. Marx-Engles Correspondence on India.
15. Communist Manifesto : Karl Marx & F. Engles.

16. Origin of Family, Private Property & State : F. Engles.
17. Anti-Duhring : F. Engles.
18. Problems of Leninism : J. Stalin.
19. The Problem of India : K. S. Shalvanikar.
20. India Struggles for Freedom : H. Mukerjee
21. A to Z of the Soviet Union.

۲۰۔ اشتراکیت مذہب اور اخلاق۔ نذر محمد خالد	۲۲۔ اشتراکیت اور نظام اسلام۔ محمد منظر الدین صدیقی
۲۱۔ معاشی نابہوداریاں کا اسلامی حل۔ نعیم صدیقی	۲۳۔ اشتراکیت اور اسلام۔ مولانا مسعود عالم ندوی
۲۲۔ فتنہ جماعت اسلامی	۲۴۔ بنیادی اسلام۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی
۲۳۔ فلسفہ عجم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال	۲۵۔ سود
۲۴۔ الغزالی۔ مولانا شبلی نعمانی	۲۶۔ مسئلہ ملکیت زمین
۲۵۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل۔ مولانا طفیل محمد	۲۷۔ اسلام کا نظام حیات
۲۶۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ مولانا حفص الرحمن	۲۸۔ اسلام کا نظریہ سیاسی
۲۷۔ مقدمہ تاریخ۔ ابن خلدون	۲۹۔ اسلام کا اخلاق نظریہ

ہماری دیگر مطبوعات

۳/۵۰	سی - آر - اسلم	علم الحیثیت
۳/۵۰	جوزف ستالین	اساس لینن ازم
۱/۵۰	ژاروف	سوویت یونین میں محنت اور قوانین
۳/-	بشیر احمد	مزدور تحریک کی تاریخ اور مسائل
۶/-		قومی تحریک آزادی کے دوست اور دشمن
۱/-	برٹلیف	امن عالم کی جیت ہو
۴۰/-	»	امن اور خوشحالی کے راستے پر (دو جلدوں میں)
۱۵/-	»	سوویت یونین امن کی جدوجہد کے ۴۰ سال
۱/۵۰		قومی آزادی کی تحریک کا حقیقی معاون
۴/-		سرمایہ داری اور سوشلزم
۵/-		ہنگری شاہراہ ترقی پر
۱/۵۰		دوسرے ہاورز کے تصور کی اصلیت
۳/۵۰	سجاد ظہیر	مارکسی فلسفہ
۲/۵۰	شوکت علی	اجتماعی خودکشی کا راستہ (جائزہ)
۳/۵۰		لینن کے حالات زندگی

پیپلز پبلشنگ ہاؤس

پوسٹ بکس نمبر ۸۶۲ - لاہور